

గీతాజ్ఞాన సేవాసమాజ పుష్పం

21/1

భాగవత కథలు

(1 - 9 స్కంధాలు)

275
- 493

కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు

గీతాజ్ఞాన సేవా సమాజము

గీతాజ్ఞాన సేవా సమాజము
మాదవ నగర్, హైదరాబాదు - 500 659

వెల : రు. 50/-

గ్రంథం పేరు : భాగవత కథలు (1 - 9 స్కం.)

రచయిత పేరు : కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు

ప్రతులు : 1000

ప్రచురణ తేదీ : డిశంబరు 1993

ముద్రాపకులు : సునీతా ఆర్ట్స్ ప్రింట్స్

ముఖచిత్ర రచన : శ్రీ శీలా వీరరాజు

వెల : రు. 50/-

ప్రతులకు :

1. కె. రామచంద్రరావు
194/2 RT, నైదావాదు కాలనీ,
హైదరాబాద్ - 500 659.
2. గీతాజ్ఞాన సేవాసమాజం
మాధవ నగర్, హైదరాబాద్ - 500 659.
3. కె. రామచంద్రరావు
C/o. శ్రీ యద్దనపూడి సుబ్బారావు,
2.2.1144/24, న్యూ సెల్లకుంట,
హైదరాబాద్ - 500 044.

అంకితం
శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మకు

యోగేశ్వరేశ్వరుడు
తవస్మిత వదనమ్ కృపావతాకనమ్
అమలిన సుఖదమ్ మమ వనితోషితమ్
తవ మృదు చరణే విసామి సతతమ్
మే దదభో తవసన్నిధిమ్ ఏవ

—కొ॥ రామచంద్రరావు

భాగవత కథలు

విషయ సూచిక

ప్రథమ స్కంధము

1. ఉపక్రమణిక	1
2. భాగవతానికి చక్రి ప్రధానం	2
3. తెలుగు భాగవతపుటంటితం	7
4. భాగవత మంటె?	8
5. భాగవత శ్రవణం	9
6. కథ	10
7. పలం	11
8. భగవంతుడు	14
9. భగవంతుని అవతారాలు	14
10. భాగవత రచన	17
11. నారదుని పూర్వజన్మ కథం	22
12. వ్యాసుని సమాధి స్థితి	26
13. భాగవత ప్రచార విషయం	29
14. పరీక్షిజ్ఞానం	31
15. చుంతి స్తవము	38
16. భిష్మ నిర్వాణం	41

17.	అవతార ప్రయోజన పరిహృతి	42
18.	ఆచరణ నేదాంతం	45
19.	పరీక్షితు కథ	50
20.	పరీక్షితు ప్రాయోపవేశం	64

ద్వితీయ స్కంధము

21.	మరణోన్ముఖుని కర్తవ్యం	59
22.	విరాట్ స్వరూపం	62
23.	ధ్యాన సంరంభం	65
24.	ధ్యాన విధానం	67
25.	భగవానుని ప్రతిభ నెఱగడంతోనే భక్తి మొదలు	71
26.	సృష్టి ప్రక్రియ	76
27.	పరాప్రకృతి	79
28.	అవతార కథామృతం	81
29.	బ్రహ్మ పుట్టుక	84
30.	చతుశ్లోకీ భాగవతం	86
	ఉపసృష్టి	89

తృతీయ స్కంధము

31.	విదురుడు	91
32.	భాగవత తత్వం - సృష్టి భావన	97
33.	బ్రహ్మ చేసిన సృష్టి	107
34.	శ్రీయజ్ఞవల్క్యహవతారం	111
35.	హిరణ్యాక్షుడు	117

36.	జయ విజయుల కథ	120
37.	కర్ణమ ప్రజాపతి దేవహూనుల పెండ్లి	125
38.	దేవహూతికి కపిలుని బోధ (భక్తి-జ్ఞాన పథాలు)	129
39.	సాంఖ్య యోగ వివరణం	134
40.	భక్తియోగం	136
41.	భక్తియోగ మహిమం	143
42.	పిండోత్పత్తిక్రమం	145

చతుర్థ స్కంధము

43.	ఉపక్రమణం	153
44.	సృష్టి విస్తరణ	154
45.	దక్షయజ్ఞం	155
46.	అధర్మ విజృంభణం	163
47.	ద్రువోపాఖ్యానం	165
48.	పృథు చక్రవర్తి	176
49.	పృథువు - అశ్వమేధం	179
50.	పృథువుకు ససకాదుల బోధ	181
51.	రుద్రగీతలు	183
52.	ప్రాచీనబర్హికి జ్ఞానబోధ	190
53.	పురంజనోపాఖ్యానం	193
54.	జ్ఞానభక్తి	204

పంచమ స్కంధం - వ్రథమాశ్వాసం

55.	ప్రియవతుని కథ	209
-----	---------------	-----

56.	ఋషభావతారం	212
57.	భరతుని కథ	217
పంచమ స్కంధం - ద్వితీయాశ్వాసం		
58.	జంబూ, నవ ద్వీపాల వర్ణనం	233
59.	ఖగోళ ప్రశంస	244
	ఆచరణ	245
షష్ఠ స్కంధం		
60.	అజామిశోపాఖ్యానం	246
61.	దక్షుడు ప్రజాసృష్టి చేయడం	254
62.	గురుదోహం - నారాయణ కవచం	259
63.	వృతాసుర వృత్తాంతం	265
64.	చిత్రకేతూపాఖ్యానం	273
65.	మరుద్గణాల జననం	280
సప్తమ స్కంధం		
66.	భగవద్వింతనాయానకం	282
67.	హిరణ్యకశిపుడు	288
68.	ప్రహ్లాద చరిత్ర	298
69.	ప్రహ్లాదుడి బోధలు	300
70.	సృసింహావతార ఘట్టం	317
71.	భక్తసమాశ్వాసనం	325
72.	త్రిపురాసుర సంహారం	332
73.	సకల వర్ణాశ్రమాచార ధర్మం	335

74.	అశ్రమ లక్షణాల్లో ఆధ్యాత్మికోన్మతి	343
75.	అవదూత లక్షణాలు	545
77.	గృహస్తుకు మోక్షసాధనం	347
77.	భక్తి	351

అష్టమస్కంధం :

78.	మనువుల వృత్తాంతం	360
79.	గజేంద్రుడు	368
	ఇంద్రద్యుమ్నుని కథ	379
80.	క్షీరసాగర మతనం	380
81.	మోహనిచే మధుప్రదానం	395
82.	దేవాసుర యుద్ధం	400
83.	మోహినీ మాయానిర్భమం	404
84.	వామానావతార కారణం	408
85.	పయోధక్షణ శ్రవణం	412
86.	వామనుడు	417
87.	త్రివిక్రమావతారం	427
88.	మత్స్యావతార కథ	434

నవమస్కంధం :

89.	సూర్యవంశ రాజుల కథలు	441
90.	చల్లవనముని - నాభాగులు	444
91.	అంబరీషుడి కథ	445
92.	ఇక్ష్వాకుల కథలు	450

93.	శ్రీరాముడు	458
94.	చంద్రవంశ రాజుల కథాప్రసక్తి	464
95.	తారాశశాంకం	465
96.	ఊర్వశీపురూరవం	467
97.	పరశురామ చరిత్ర	468
98.	యయాతి చరిత్ర	471
99.	పూరువంశం	473
100.	శ్రీకృష్ణపరమాత్మ అవతరించడం	476

అభినందన

డా॥ ఆర్. శ్రీహరి

ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్
హైదరాబాద్

వేదకల్ప వృక్ష విగళితమై శుక
ముఖ సుధాద్రవమున మొనసియున్న
భాగవతపురాణ ఫల రసాస్వాదన
పదవిగ్రనుడు రసిక భావవిదులు.

భాగవతం వేద కల్పవృక్ష విగళితమైన ఫలం. ఆ ఫలాన్ని
మొదట వ్యాసుడు శుకముఖంలో నిహితం చేసినాడు. అమృత
ద్రవ సమ్మతమైన ఆ ఫలం శుకముఖం నుండి భూమిపై రాలింది.
తద్రసాన్ని అనుభవించేవారికి పరమానందం కరతలామలకం.

భాగవతం పరమానందమూలమే కాక గొప్ప మోక్షశాస్త్రం
కూడా. భాగవతాన్ని పఠించినా, విన్నా మోక్షం లభిస్తుందని
విజ్ఞాన అభిప్రాయం.

నిగమములు వేయుజదివిన
సుగమంబులు గావు ముక్తి సుభగత్వంబుల్
సుగమంబు భాగవతమను
నిగమంబు పఠింప ముక్తినివసనము బుధా!

నేడ వ్యాసుడు సంస్కృతంలో రచించిన భాగవత పురాణాన్ని పోతన మృదుమధురమైన శైలిలో తెలిగించి తెలుగు నాట భాగవతానికి మహోన్నతమైన స్థానాన్ని, బహుశ్రవణరాన్ని కలిగించినాడు. పోతన భాగవతంలోని కొన్నైనా పద్యాలు రాని తెలుగువాడు ఉండడం దే ఆతిశయోక్తి కాదు.

ఇతే ఈ రోజుల్లో వ్యాసుని భాగవతాన్ని కానీ, పోతన భాగవతాన్ని కానీ సొంతం చదివి ఆస్వాదించే అవకాశం, సమయం నేటి పాఠకులకు తక్కువ. అందుకోసం శ్రీ కామరాజు గడ్డ రామచంద్రరావుగారు 'భాగవత కథలు' అనే ఈ గ్రంథాన్ని సులభశైలిలో రచించి మహాభాగవత జిజ్ఞాసువులకు మహోపకారం చేసినారు.

రామచంద్రరావుగారు భాగవతంలోని కథలను రమ జీయంగా చెప్పుకుపోవడమే కాక అయా కథల చివర వాటి పరమార్థాన్ని వివరించడం కూడా కనిపిస్తుంది. కథా రథస దృష్టితో పాటు వారికున్న విమర్శన దృష్టిని ఇది తెలియజేస్తుంది.

రామచంద్రరావుగారు ఆయా కథలను చెపుతూ మధ్యలో సందర్భానుగుణంగా వ్యాసుడు చెప్పిన శ్లోకాలను, పోతన చెప్పిన పద్యాలను ఉదాహరించడం ఎంతో బాగుంది. దీనివల్ల గ్రంథానికి గౌరవం ఏర్పడడమే కాక వ్యాస భాగవతాన్ని, పోతన భాగవతాన్ని చదువుచున్నామన్న సంతృప్తి పాఠకునికి కలుగు చుంది. అంతేకాక, ఆయా సందర్భాల్లో ఆయా పాత్రలు చేసిన స్త్రీలుగల వ్యాసభారత శ్లోకాలను ఉదాహరించడంవల్ల పాఠకుడు వాటిని తగిన సందర్భాల్లో మననం చేసుకొని ఆనందాన్ని, అను

భూతిని పొందటానికి అవకాశం కలుగుతుంది. ఉదాహరణకు కొన్ని గమనించండి.

1. శుకుడు పరమాత్మను ధ్యానం చేయడం. 73, 74 పుటలు.

2. చతుశ్లోకి భాగవతం 87 పుట.

3. రుద్రగీత 185, 186 పు.

ఇంతకు పూర్వం శ్రీ రామచంద్రరావుగారు 'మహాభారత కథ'లను సరళమైన శైలిలో రచించి, అందులో 'అంచితమైన ధర్మచడుమంతయు' చెప్పినారు. ప్రస్తుతం ఈ గ్రంథంలో 'విష్ణు కథ లేర్పడఁజెప్పి' వేదవ్యాసులవలె కొంత తీర్చుకున్నారు. అందుకు వారిని మనసారా అభినందిస్తూ, వారి లేఖని నుండి 'రామాయణ కథలు' కూడా రావాలని కోరుతున్నాను.

8.11.1993

ఆర్. శ్రీహరి

పరిచయము

హాగనది ప్రళయస్థిని ఎలుగని నారుండరు. అయితే భాగవతా
ని "హాగనది ప్రళయస్థిని నారుండరు" ఇంకేసాధనా
ని "హాగనది ప్రళయస్థిని నారుండరు" ఇంకేసాధనా

ఇలాంటి సమస్యల పరిష్కారానికి (10 నుంచి 12 స్కంధాలు)
 ఉపాధి కల్పించాలని కోరుతున్నాను. ఈ మొదటి భాగ ప్రచురణమే ఇప్పటి
 వరకు జరిగింది. మిగిలిన భాగాలను త్వరితగతినే ప్రచురిస్తామని
 తెలియజేస్తున్నాను.

అందుచేత ఇంకా ముందు గ్రామములలో గొప్ప అమరికను
చేయుట అవసరము. దాన్ని పూరి అవగాహన చేసుకోవడానికే
ఇంకా ముందుగా ముందుకు వెళ్ళవలసింది.

[illegible]

ఇక చతుర్థ స్కంధంలో, పుట్టిన మనిషి ధర్మార్థకామ మోక్షాల్ని ఎలా గడించాలో చెప్తూ, వరసగా కర్మముని కథా (ధర్మం) ద్రువుని కథా (అర్థం) పృథువు కథా (కామం) ప్రచేతసుల కథా (మోక్షం) చెప్పారు. ఆ సాధనలో వచ్చే చిక్కుల్ని పంచమ స్కంధంలో విడదీస్తూ భరతుడి కథనూ - అవధూత లక్షణాల్ని చెపుతూ ఋషభుడి కథనూ చెప్పారు.

షష్ఠస్కంధంలో కామాదుల్ని కలిగిన మనిషికి శరణ్యం భగవన్నా మోచ్ఛారణమంటూ అజామీశుని కథనూ వృత్తాసుర వధనూ నారాయణ కవచంతో సహా వ్యాసుడు విశదీకరించాడు. మరి, వాసనలుంటాయి కదా అంటే - ప్రహ్లాదుడిలా సద్వాసనలూ పౌరణ్య కశిపునిలా దుష్టవాసనలూ కలిగి ఉండవచ్చు. సద్వాసనల్ని సంతరించితే ప్రహ్లాదునిలా ఉన్నతి పొందవచ్చునన్నారు ఏడవ స్కంధంలో. దానికి సాధన “వర్ణాశ్రమ ధర్మాచరణమే”నని కూడ చెప్పారు.

అయితే దుష్టవాసనల్నెలా పోగొట్టాలన్నప్పుడు - గజేంద్రునిలా భగవంతుని ధ్యానించడం, ధన విక్రమాలున్న వాళ్ళు బలి తక్రవర్తిలా దానం చేయ గల్గడం, చివరకు శరణాగతిని సత్య దేవునిలా పొందడం-వీటివల్ల కలుగుతుందని అష్టమ స్కంధంలో చెప్పారు.

శాస్త్రార్థాలనూ సూక్ష్మ విషయాలనూ గ్రహించి ఆ ప్రకారం జీవితం నడపాలంటూ సూర్య వంశపు రాజుల కథలనూ ఉపనిషద్విషయ సేకరణ చెయ్యాలని చంద్ర వంశపు రాజుల కథలనూ రవమ స్కంధంలో చెప్పారు.

ఈ కథలన్నీ సాధనను ఒకటి తర్వాత ఒకటిగా చెప్పేవే ఇందులోని సాధనకై స అభివృద్ధి క్రమం పఠించి తెలియవలసిందే జ్ఞాన భక్తిని సంతరించడానికి భాగవతం చక్కని గ్రంథం దశమ స్కంధంలోని శ్రీకృష్ణ పరమఃత్మ యొక్క రాసలీలలోని ఆంత రార్థం గ్రహించడానికి భాగవత కథలు వరసగా వినితీరాలి.

ఈ గ్రంథం అచ్చువేసి యిచ్చినట్టి సుసీతా అర్థు ప్రేమితుర్య యజమాని శ్రీ శిష్యగిరిరాపుగారికి కృతజ్ఞుణ్ణి. ఆరాధన అనే మాన వ్రతికితో అచ్చువేయగానే కాపీలు తీసి ఇచ్చి వారు నాకు మహోప కారం చేశారు. వారికి నా ధన్యవాదాలు. చివరి కొన్ని పేజీలు శ్రీ సద్భావతీ అర్థ ప్రేమితుర్య వారు వేసి యిచ్చారు. వారికి నా ధన్యవాదాలు.

అచార్య గా॥ ఆర్. శ్రీహరిగారికి హృదయ పూర్వక ధన్య వాదాలు. వారికి ప్రాచీనాచార విశ్వవిద్యాలయంలో శాఖాధిపతిగా, అగ్రార్థులుగా గల అసంఖ్యాతమైన పనులూ సారస్వత పరిషత్ కు చెందిన పనులూ దీనినూ ప్యానంగపు వత్తిడికి చెందిన పనులూ ఉన్నప్పటికీ గ్రంథం సొంతం చదివి తమ అమూల్యమైన అభి ప్రాయాన్ని అందజేసినందుకు నా అనంత ధన్యవాదాలు.

ఈ ప్రచురణ శ్రీ గీతా జ్ఞాన నేవా సమాజము వారి ద్వారా ప్రచురింపగలిగాను. ఆ సమాజ అధ్యక్షులయిన శ్రీ తురగా సోమ సుందరంగారికి నా సమస్కారాలు.

భాగవత కథలు

ప్రథమ స్కంధము

1. ఉపక్రమణిక

ఎదురుగా ఉన్నవాటిని కంటితో ఎన్నో చూస్తాము. చూసినదాన్ని దృశ్యమంటాం. తరువాత మళ్ళీ ఆదృశ్యాన్ని ఎప్పుడో జ్ఞాపకం తెచ్చుకొంటాం. ఈ తెచ్చుకోవటం ఉంటేనే ఆ జ్ఞాపకం కలిగేది. మిగతా సమయాల్లో అది ఎక్కడో మనసులో ఒక మూల ఉంటుంది కామాల్పు! పూర్వం కళ్ళతో చూచిన దృశ్యం మళ్ళీ జ్ఞాపకంలో అపువడినా అది కళ్ళకుకాదు-అవువడేది! మనసుకు !! ఎంతచిత్రమైన అమరిక-ఇది! దృశ్యం దృష్టిలోనే ఇమిడి ఉందన్నమాట !

చూసేది కన్ను. కన్నడింది దృశ్యం. జరిగినవని చూడటం. దృశ్యం నిల్చేది మనసులో - దృష్టిలోననవచ్చు. దృక్ దృశ్యం దృష్టి అనే విభజనం తెలియడం. అగ్ని తెగి-అనిపిస్తుంది. మిగతా ఇంద్రియాలు కూడ విభాలుగా పనిచేస్తుంటాయి! కథలు వింటాం. జ్ఞాపకంలోకి తెచ్చుకొంటాం కొత్త విషయాలు తెలిసికొంటూ ఉంటాం.

క్రొత్త విషయాల్ని వినే కుతూహలం వల్లనే కథల్ని వినాలనిపిస్తుంది. కేవలం విషయాలు ఒక వంద ఎవరైనా చెప్తే గ్రహించి జ్ఞాపకం పెట్టుకోగలమా? సాధారణంగా కుదరదు. ఆ విషయాల్లో ఒకదానికి ఇంకోదానికిగల

సంబంధం చెప్పే, ధర్మం చెప్పితే దాన్ని తేలికగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోగలం. ఆ సంబంధంలోని సామరస్యమే కథ! అందుకే పిల్లలకూ పెద్దలకూ కూడ కథలంటే ఇష్టం!!

అది వల్లెటూరు. ఇంగ్లీషు చదువులకు వట్నం వెళ్ళి ఉండి సెలవులకు తిరిగి మావూరు చేరేవాళ్ళం. సాయంత్రం 4 గం. అయ్యేటప్పటికి బాబాయి చుట్టూచేరి కథలూ శాస్త్రాలూ చెప్పుకుంటూ మారాంచేసే వాళ్ళం. ఆరుబయట నులకమం చాలమీద తొమ్మిదయేవరకూ ఎన్నో కథలు చెప్పించుకొని వినేవాళ్ళం. క్రిందటి సెలవుల్లో భారతకథలన్నీ చెప్పించుకొన్నాం. ఈ సెలవుల్లో భాగవత కథలన్నీ చెప్పమన్నాం.

బాబాయి చెప్పడం ఆరంభించాడు :

“నాయనలారా! వినడం రెండురకాలు. కేవలం చెవులతో వినడం-తరువాత మర్చిపోవడం అది ఒక రకం. అలాగాక మనసుతో బుద్ధితో శరీరంతో చెప్పిన విషయాలు తెలిసి పాటించాలని- వినటం ఇంకోరకం. ఈ పద్ధతిలో వినమూలై అసక్తితో వినాలి!!

ఎంత చేసికొన్న వారికి అంత ఉపయోగం !

2. భాగవతానికి భక్తి ప్రధానం

భాగవతం వ్రాసింది భక్తి పథం తెలువడానికి. తెలుగులో బమ్మెర పోతన చక్కని పద్యాల్లో దానిని రచించాడు. “శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుటకునై చింతించెదన్” - అంటూ భాగవత రచనను ఆరంభించాడు.

....లోక రక్షకారంభకు, భక్తపాలన కళా సంరభకున్ దానవోద్రేక స్థంభకు మాళిలోల విలస ద్దృగ్జాల సంభూత నా నా కంజాత భవాండ కుంభకు మహానందాంగ నాడింభకున్!

మహానందాంగనకు పిల్లవాడట! కేవలం ఆనందానికే మూర్తి కట్టినవాడని అర్థం !! వటప్రతశాయి!!! శ్రీకృష్ణుడు! లోకరక్ష చేసినవాడు! భక్తుల్ని రకరకాలుగా సంరక్షింప కలిగినవాడు! దుష్టుల ఉద్రేకాల్ని స్థంభింప చేసినవాడు మనసులో అనుకొని కంటితో చూచిన మాత్రాన నానా భూతోత్పత్తినీ చేయకలిగిన మహాత్ముడు. అలాటివాణ్ణి పోతన్న శరణువేడి రచనకు ప్రకమించాడు.

‘రచన’ అంటేనే మున్ముందుగా ఇష్టదేవతల్ని స్తుతించటం భారతీయ కవుల పూర్వ సంప్రదాయం.

అలా ఎందుకు చేయాలి అనిపిస్తుంది మనకు - ఎందుకంటే మనను ఎప్పుడూ ఎన్నో విషయాల్ని అస్వాదిస్తూ ఉంటుంది. పరి పరి విధాలైపోతూ ఉంటుంది. ఒకానొక విషయం స్థిరంగా తాను చెప్పాల్సినపుడు మనోబుద్ధులు ఏకాగ్రతను పొందాల్సిన అవసరం కలుగుతుంది. ఏకాగ్రత కావాలంటే ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్న మనసును వెనక్కు లాక్కురావాలి. దానికి సాధనమే దైవస్తుతి చేయటం. ఆ రచయితలకు ఈ కీలకం తెలుసు కనుకనే ముందుగా దైవస్తుతి చేస్తారు.

వ్యాసమహర్షి కూడ మొదటి శ్లోకంలో ప్రార్థన ఇలా చేశాడు.

“జన్మా ద్యయ్యతోఽన్వయాది తరతశ్చార్థేష్వ

భిజ్జస్వరాట్

తేనే బ్రహ్మహృదాయ ఆదికవయే ముహ్యంతి యత్సారయః
తేజోవారి మృదాం యథా వినిమయో

యత్ర త్రిసర్గోఽమృషా ధామన్
స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి”

“తన స్థితికి ఇంకే ఆధారం అక్కర్లేనివాడు-స్వకాంతి
చేత ప్రకాశించేవాడు - జ్ఞానమెరిగినవాడు - వేద విషయా
మోహం లేనట్టివాడు-నిష్కవటుడైనవాడు సంకల్పమాత్రం
చేత బ్రహ్మకు జ్ఞానం తెల్పినవాడు - సత్యానంత్యం కాని
మాయ ఎవరిని ఆశ్రయం పొందిందో అట్టి అతీతుడు!
అతణ్ణి ధ్యానించుదా” మంటున్నాడు వ్యాసమహర్షి.

“సత్యం పరం ధీమహి” అంటే చైతన్యాన్ని ధ్యానింపుమని
బోధ. జడాన్ని ధ్యానింపుమనికాదు. కనుపడేది జడం లేదా
రూపం. దానికి పేరు ఉంటుంది. పేరు చెప్పే మనసులో
రూపం అవుపడుతుంది, అది చైతనాన్ని తెలుపాలి. ఎటుక
కలుగజేయాలి. స్నేహితుడి పేరువిని కేవలం అతడి ఆకారం
చూస్తాము అనుకోవద్దు. అతడికిగల చైతన్యం - స్వభావంతో
సహజీవంతో సహా రూపం చూస్తాం. అదే ధ్యానం!

నోరు నామం చెప్పే మనసు చైతనాన్ని స్మరిస్తుంది.
కాకి అనంగానే నల్లని వక్షి అవగతమయినట్లు. దాని స్వభావమే
మనసులో కదలాడుతున్నట్లున్నూ, అందుకే సర్వకాలాల్లో
నామం చేయమనటం! నామం చేస్తున్నప్పుడు మనసును విష్ణు
యాల వైపు పోనీరాదు. ఆ చైతన్యం మీదనే ఉంచాలి.

నామం అంటూ విగ్రహాన్ని చూస్తూ చైతన్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసికోవాలి, నోటితో అన్న నామం చెవికి తగిలితేనన్నా విక్కడికోపోయిన మనసు తిరిగి దోవకు రావాలి. నామజపం ~~ఉ~~ ద్వైశ్యమే అది.

ఐతే ఒక అనుమానం రావటం కద్దు. ఆదేవుణ్ణి ఎందుకు ధ్యానించాలి. ఊరికే మనసును కూడదీసే చాలదా అనిపిస్తుంది. సత్యం పరం ధీమహి అనేటంత భావాన్ని (Concept) ధ్యానించాల్సిన పనేమిటి? అని - ఎందుకనంటే మనం పాపమధ్యమంలో ఉన్నాముగనుక - అని సమాధానం. ఆ పాపం నుంచి తప్పుకోడానికి ఈ భావాన్ని ఆశ్రయించాలి. అలా పాప మధ్యమంలో లేకపోయినట్లయితే ఆ ధ్యానం అక్కరలేకపోను.

పాపమంటే? - పాపమంటే పరమాత్ముని భజించుతూ వాని ఆలోచనల్లోనే ఉండటం మన కర్తవ్యమై ఉండంగా అసత్యమైన ఆలోచనలు చేస్తూ ఉండటం పాపం. భగవత్పరమైన, ధర్మపరమైన కర్తవ్యం చేయవలసి ఉండగా ఇంద్రియ పరమైన పనుల్లో మునుగటం పాపం. ప్రపంచ-సంసార-సంబంధమైన ఆలోచనల్ని భగవత్పరంగా చేయకపోవటం పాపం. అందుకే ఆ పాప మధ్యమం నుంచి బయటకు రావాలంటే ఆ పరమాత్ముని ధాన్యం చేయాలి.

సంసార చింతనం చేయకుండా ఉంటేచాలదా అని తిరిగి శంకపస్తుంది. భగవచ్ఛింతనం కానిదంతా సంసార చింతే. అలా ఏ చింతా లేకుండా ఉండలేము కదా! మనసు అలా నిలువదు. దానికి ఆలంబనం కావాలి. ఆ ఆలంబనం

సంసార విషయం కాకూడదు. ఇంకేముంది? అసత్కానిది? - సత్ ఒకటే. అదే ఆ భావం. భగవంతుడనే భావం. భగవంతుడనే ఆ భావం అనుసంధానం చేస్తే పాపానికి మనసు దూరంగా ఉంటుంది గనుక మనసు శుద్ధి అవుతుంది. అప్పుడే భాగవత జీవితారంభం. అది ధ్యానయోగం. దాని గురించే మొదలు ఈ పరవడి.

పోతన నిఖిల భువన ప్రధాన దేవతలకు పందనం చేశాడు. విఘ్నేశుని, సరస్వతిని, దుర్గను, లక్ష్మిని స్మరించాడు. వాల్మీకిని, వ్యాసుని, శుకుని, బాణుని, మయూరుని, కాళిదాసును, భారవిని, మాఘుని, నన్నయను, తిక్కనను తలచి చైతన్యానికి నమస్కరించాడు. అంటే సత్యం పరం అయినదాన్ని ధ్యానించాడు. రచన చేసి రామచంద్రమూర్తికి అంకిత మిచ్చాడు.

భగవంతుడు ప్రపంచంలో అవతరించి చేసిన పనుల్ని వర్ణించేదే గదా భాగవతం-ఆపనులు ఒకానొక మనిషి చేశాడన్నప్పుడు కూడ అదే వర్ణనం పుస్తకంలోకి వస్తుందే! ఆ పనుల వర్ణనం విన్నప్పుడు తిరిగి ప్రపంచపరమైన ఊహలే మనసులో నిలుస్తవేమో! అలాటప్పుడు ప్రయోజనముంటుందా అని శంక రావచ్చు. పనుల్లో 'క్రియలు' వేరు లీలలువేరు. స్వార్థం, సత్తి, అహంకారంతో చేసిన పనులు క్రియలు. ఈశ్వరుడు స్వార్థం లేకుండా, అభిమానం లేకుండా చేసిన పనులు కేవలం క్రియలు కావు-లీలలు. వాటిని "లీల"లుగా గ్రహించగలిగితేతప్ప భాగవతాన్నికూడ ఒక నవలగా చదివితే ప్రయోజనం కలుగదు. భగవంతుడు ఏటాటి మనస్

శ్రీతితో ఆ పనులు చేశాడనేది ఎరిగినప్పుడే అవి లీలలని తెలిసి
నవ్వె సంసార విషయాలకు మనసును దూరంచేసి భక్తికలుగ
జేసవి.

3. తెలుగు భాగవతపు అంకితం

పోతన శ్రీరామచంద్రునికి భక్తుడు! ఆయనకు ఆ
భగవానుడే దర్శనమిచ్చి భాగవతం వ్రాయమన్నాడట.
తనకు అంకితం చేయమన్నాడట. భవబంధాలు తెగిపోతవని
కూడ చెప్పాడట. అందుకే పోతన్నకు భాగవతమంటే
గొప్ప విలువ ఉన్నది-ఆయన మహానందోదధిలో మునిగి
ఇలా వ్రాశాడు :

వలికెడిది భాగవతమట
వలికించెడివాడు రామభద్రుండట నే
వలికిన భవహరమగునట
వలికెద వేటొండుగాథ పలుకగనేలా,

నన్నయ, తిక్కనాదికవులు, తనకోసమే-వ్యాసుని
భాగవతం తెలుగుచేయకుండా వదిలారని హృదయాన్ని
అర్థం చేసికొన్నాడు. శ్రీరామచంద్రుణ్ణి హృదయంలో
ధ్యానిస్తూ షష్ఠ్యంతాల్లో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ లీలల్నే పర్ణిం
చాడు. చూడండి శ్రీరాముని ధ్యానిస్తూ,—

నందగోకుల విహారికి, గోపనితంబినీ మనోహారికి,
ఘోర నీరద విముక్త శిలాహత గోపగోపికా పాలికి, కాళి

యోరగ విశాల ఫణావళి నర్తనక్రియారంతకు, భూసురేంద్ర మృత సందన ప్రాణదాయకి, రుక్మిణీ మనస్థాయికి, గోపికా నివహమందిర యాయికి, శేషశాయికిన్ అన్నాడు.

శ్రీకృష్ణ లీలలన్నీ శ్రీరామునివేనన్న తాదాత్మ్యతను పొంది స్తుతించాడు పోతన. బుద్ధిస్థాయిలో భక్తి తారస్థాయికి పోయిందాయనకని తెలియాలి మనం! ఎన్నిపేర్లు చెప్తున్నా అనుసంధానం 'సత్యం' 'పరం' అనే ఆ పరమాత్మయందే కలుగుతున్నది.

4. భాగవతమంటే

భాగవతమంటే భక్తిని కలిగించేదని తెలియాలి, 'భ' భక్తికి, 'గ' జ్ఞానానికి, 'వ' వైరాగ్యానికి, 'త' తత్పదార్థంలో లీనమై మోక్షమందడానికని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవచ్చు. 'సత్యం పరం ధీమహి' అనే సూత్రాన్ని తెలియపలికేదని అర్థం. అదే గాయత్రి మంత్ర పరమార్థం! ఈ మంత్రార్థ విస్తరణాన్నీ వృత్రాసుర పథావృత్తాంతాన్ని ఎక్కడ చెప్తారో అదే భాగవతమన్నారు.

సత్యం పరం ధీమహి అనే సూత్రార్థం పోతన ఇలా వ్రాశాడు :

విశ్వజన్మస్థితి విరియంబు తెవ్వని వలన నేర్పడు-
ననువర్తనమున, వ్యావర్తనమున, కార్యములం దభిజ్ఞుడై
తాన రజగుచు చిత్తమునజేసి- వేదంబులజునకు విదితముల్
గావించె నెవ్వడు-బుధులు మోహింతు డెవ్వనికి-నెండమావుల

నీటగాచాదుల నన్యోన్యబుద్ధి దానడరునట్లు త్రిగుణసృష్టి
యందు దీపించి సత్యము భంగి దోచు స్వభానిరస్తకుహకు
దెవ్వడతనిగోరి చింతించెదననము సత్యువరుని ననుదినంబు.

34-

ఈ విశ్వం ప్రపంచం పుట్టడానికి ఉండటానికి నశిం
చడానికి కారణమేదో దాన్ని, ఎందుకీ పనిచేయాలి అని
మొదట అనుకొన్న శ్మణాన ఏదైతే నిర్మమనేపేర ఊహి
స్తుందో దాన్ని, ఆ సాధించబడే పనికి తానే రాజు
అని తలచి తదనుసర్తనుడై ఉండేవాణ్ణి, బ్రహ్మకు
క్షణంలో వేదవిల్చానాన్ని కలుగజేసిన శక్తిని, ఎండమావుల్లో
నీళ్ళు అ నీళ్ళల్లో చెట్ల నీడలూ అన్నీ అన్యోన్య బుద్ధితో
అవువడేటట్లుగా సత్త్వ రజస్తమో గుణాలిన్ని సృష్టించి కలిపి
చూపి ఇది నిజమేనన్నట్లు కార్య కారణాలన్యోన్యం ద్వారా
తెలుపుతున్న శక్తిని, తనకు సంబంధంలేనట్లు అనిపిస్తున్న
దానిని-అయిదు తెలియటమే సత్యం పరం ధీమహి అనే
దాని అర్థమట!

5 భాగవత శ్రవణం

భాగవత కథలను వినేముందు ఇది వినండి-అన్నాడు
బాబాయి. “భాగవతాన్ని భక్తితో వినాలి. అప్పుడే ఈశ్వ
రుడు మనసుకు చిక్కేది! మిగతా ఏ శాస్త్రాలు విన్నా ఇలా
ఈశ్వరుడు మనసుకెక్కటం కాదు. మహాత్మ్య బుద్ధితో భగ
వంతునెలుగడం భాగవత శ్రవణంవల్ల కలుగుతుంది. మహా
త్మ్య బుద్ధి అంటే, మంచి హృదయంతో ఈశ్వరుని మనసు

లో చేర్చి ఉంచుకొనటమే. తాపత్రయాల్ని వదలి ఆ స్థితిని సంతరించాలి. సమస్తమూ ఆ పరమే అయి కూడ ఏదీ తాను కానిదై ఉంటున్నదేదో దాన్ని ఎరుగడం ఈ భాగవతా స్వాదన ద్వారా కలుగుతుంది.

6 చిథ

నైమిశారణ్యమని ఉత్తర హిందూస్థానంలో ఒక మహా రణ్యముండేది. అది ఫలపుష్ప శోభితమైంది. అక్కడ శౌన కుడు గౌతముడు మొదలయిన ఎందరో మహర్షులు వసిస్తూ యజ్ఞయాగాదుల్ని చేస్తూ సత్కథా కాలక్షేపాలు నడుపుతూ ఉండేవారు, వారు సత్రయాగం చేసారు. ఆ యాగంలో భాగంగా విష్ణు కథాగానం చేశారు. ఆ సందర్భంలో “నూతు” డనే ఒక పురాణవేత్తను అర్పించి ఇలా ప్రార్థించారు :

“మహాశయా! ఎన్నో పురాణాల్ని మీరు మాకు ఇంతకు ముందు వినిపించారు. ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పండి. మర్త్యులకు అచలస్థిర కళ్యాణమే నదేది? ఆ కల్యాణము అచలమై సర్వ సౌఖ్యాస్థమై సతతమూ ఉండేదై ఉండాలి. అలవాటుగా నిలిచి ఉండాలి. ఆత్మకు శాంతి ఉండాలి. అలాంటి అచలస్థిర కళ్యాణ మెలా కలుగుతుందో చెప్పాల్సింది” అన్నారు.

ఈ ప్రశ్నను ఎన్నో పురాణాల నింతకుముందు చెప్పిన నూతుని శౌనకాది మహా ఋషులు అడిగారంటే ఇన్నాళ్ళుగా వింటున్న వాళ్ళకు దానికి సమాధానం తెలిక పోయిందేమి అనుకోవద్దు. ఆ సమాధానం వాళ్ళకు తెలియనే తెలుసు.

అప్పుడే-వారడుగుతారు - “శ్రీకృష్ణుని కథలన్నీ మాకు చెప్పాల్సింది. అవి వినడంవల్ల అన్ని భూతాలకూ సుఖవృద్ధి కలుగుతుంది. సంసారబంధం సమసిపోతుంది. మృత్యువు పారిపోతుంది నిర్మలమైన సిద్ధి కలుగుతుంది. దేవకీ ప్రసూదేవులకు జన్మించిన ఆ శ్రీకృష్ణుని చరిత్రం చెప్పవయ్యా!” అంటారు.

ఆయన కథలు వినడమే అచలస్థిర కళ్యాణమని వారికి తెలుసు. వారి నమ్మకం కూడాను. ఆ సంగతే మనకూ తెలిసినా, మనం మాత్రం శౌనకాదుల్లాగా అలా వినడానికి వూసుకోము! అంటే తేడా-వారికి మనకూ!

ఇంకా వారంటారు - కలికాలం రాబోతోంది, అందుకని దీర్ఘసత్రయాగం చేసి అందులో అంతర్భాగంగా విష్ణుకథల్ని వినాలనే పట్టుదలతో వేచి ఉన్నాం. సముద్రపు పాయను దాటటానికి జనులు వడవ నడిపేవాణ్ణి పొందినట్లుగా మాట నీవు వారికావు మహాత్మా! ఇప్పుడు మాకు కలిగిన సందేహమేమంటే-“ధర్మరాశిని భరించిన శ్రీకృష్ణుడు నిర్యాణ మొందాడు కదా! ఆయన ఆత్మవదం చేరిం తర్వాత ధర్మాన్ని ఎవరు వహించి రక్షించారు?” అది చెప్పండి అన్నామి.

7 ఫలం

నూతనమహర్షి అప్పుడు శుకమహర్షిని ధ్యానించి నారాయణునకు, నరునకు, భారతికి, వ్యాసునికి, నారదునికి నమస్కారం చేసి ఈ భవ బంధాల్ని త్రెంవగలిగే ఆ భాగవతం చెప్తాను. వినండి’ అన్నాడు.

“నాయనలారా! మనుష్యులైనవానికి పరమధర్మ మేమిటో చెప్తాను - దేనికారణాన శ్రీ కృష్ణుని గూర్చిన సంప్రశ్నం కలుగుతుందో అదే పరమధర్మం - విఘ్నం లేనట్టిన్నీ, కారణం కూడ అక్కర్లేనట్టిన్నీ హరిభక్తి ఏ రూపంలో కలుగుతుందో - అదే పురుషులకు పరమధర్మం. శ్రీకృష్ణునిపై భక్తివల్ల వైరాగ్యం, విజ్ఞానం కూడ కలుగు తాయి. నారాయణుడి కథకానట్టి ఇతర వినిక్తికైన కర్మయే దైనా వట్టి వ్యర్థం! హరికథామృతా స్వాదనచేత చిత్తం ద్రవించాలి. అలా చిత్తం ద్రవించటంగాని పులకాంకురాలు కావడం గాని ఎవరికి కలుగవో అతడు ఉపనిషత్తులు విన్నా చిత్తడి కథలు విన్నా ఒకటే ఫలం. అవి దూరంగా ఉంచేవేనని అర్థం. చిత్తడి కథలు విన్నప్పుడు పులకలొస్తే ఫరవాలేదా అని శంక!! ఇంద్రియ విషయకమైన భావం కాక నిష్కల్మషమైన ప్రీయము, ఆర్ద్రత, వాత్సల్యము భక్తివంటి సందర్భాల్లో అలా కలిగితే మేలే! దానిని అలా తెలియండి. ఇంద్రియ విషయాలు విని మూర్ఛపోతే వట్టి వ్యర్థమది!! పరమ ధర్మమని నేను చెప్పిన దీని ఫలం ఏమిటి అంటారు! ఈ కనువడే ప్రపంచంలోదేదీ కాదు. ఎందుకనంటే అది వ్యక్తికి అంతరాంతరమైనట్టిది. అయినా ఇంద్రియ ప్రీతికాదు విషయ భోగాల్ని కోరేవాడికే ఇంద్రియ ప్రీతి ఫలం కాదు. అది సంపూర్తి అయేదే కాదుగదా! పైగా దుఃఖమే ఫలం అవుతుంది. ఎంతకాలం జీవిస్తాడో అంతే కాలానికి ఫలం ఎప్పుడైనా!

అందుకనే తత్త్వ జిజ్ఞాస ముఖ్యం.

కేవలం తెలియడం చాలదు. ధర్మం తెలియడం మాత్రమే తత్త్వ జిజ్ఞాస అనుకొంటారు కొందరు. కాదు. అద్యయమైన జ్ఞాన తత్త్వమే తత్త్వం. బుధులకె అది తెలుసు. వేదాంత శ్రవణం చేయాలి కర్తవ్యంగా. భగవంతుడు జ్ఞాన వైరాగ్యాలతో చేరిన భక్తిని అనుగ్రహించాలి. అలా అనుగ్రహింప బడినవాళ్ళే ఆత్మను పరమాత్మను చూస్తారు.

ధర్మానికి ఫలం భక్తి. భక్తికి వేరే ఫలంలేదు. తీవ్ర భక్తి దానికి ఫలం. భక్తునికి భక్తికాని వేదీ రుచింపవు. ఎందుకనంటే శ్రీకృష్ణుడు వాని హృదయంలో నిలిచి అశుభాలు అణచివేస్తాడు కనుక. భక్తుని చిత్తం సత్త్వ గుణంతో సంపూర్ణమై ప్రసన్నమవుతుంది. సంగం వదలుతుంది. ఈశ్వర జ్ఞాన సిద్ధి కలుగుతుంది. ఈశ్వరుడు గోచరిస్తే అహంకారం నశిస్తుంది. సంశయ విచ్ఛేదమవుతుంది. సంశయాలు నశిస్తే కర్మలు నిశ్శేషంగా నశిస్తాయి.

(అచచ్ఛద్ధ ధానా మునయోః జ్ఞాన వైరాగ్య యుక్తయా
పశ్యం చాత్మని చాత్మానం భక్త్యాశ్రిత గ్రహీతయా)

వేదాంత శ్రవణంవల్ల జ్ఞానం, వైరాగ్యం కలిగితే, శ్రద్ధాశువులు భక్తిని చేర్చుకొనటంచేత ఆత్మను క్షేత్రజ్ఞునిలో చూస్తాడు. అందుకే ధర్మంవల్ల కలిగే ఫలం హరి ఆరాధనం!
భగవదారాధన ప్రాప్తిసే-

(భిద్యతే హృదయగ్రంథి శిద్యంతే సర్వసంశయాః
క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి దృష్ట ఏవాత్మ నీశ్వరే)!

కర్మక్షయం అయినదై తనయందే ఈశ్వర దర్శన మవుతుంది !

8. భగవంతుడు

కట్టె, ధూమం మంట ఇవన్నీచేరి ఒక్కటై ఉంటాయి మండుతున్నప్పుడు, కాని కట్టెకంటె ధూమం ధూమంకంటె ఈ మూటిని కలుపుకొన్న మంట విశేషమైందని మనకు తెలుసు. అలాగే తమస్సు కంటె రజస్సు, రజస్సుకంటె సత్త్వం విశిష్టమైనవి. సత్త్వ శుద్ధుడైన భగవంతుణ్ణి మునులు కొల్చేవారు. అందుకే వారు సంగరహితులై నారు, భగవత్త్వ విజ్ఞానం పొందారు. మోక్షమిచ్చేవాడు కనుక నారాయణుడు సేవ్యుడు.

ఈ నారాయణుడే గుణాల్ని ఉపయోగించి తానాలోచించిందంతా సృష్టింపబడినట్లు తలుస్తూ ఆమేర విజ్ఞాన విజృంభితుడై జీవుడనబడుతున్నాడు. తానైతే శుద్ధుడే అగ్ని దారువుతో కూడినట్లు ఆయన గుణమయ భావాంతో చేరి తన్నాత్రలు పట్టించి ప్రాణుల్ని కల్పించుతవి. ఆయన ఆ ప్రాణుల గుణాల్ని తాను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అదే ప్రపంచమైంది.

ఈ స్థితి కాని అతడి స్థితి యోగ నిద్రాస్థితి. ఆ స్థితిలో ఉన్నవాణ్ణి నారాయణమూర్తి అంటాం. ఇతడే సకలావతారాచకూగని.

9. భగవంతుని అవతారాలు

అవతరణ అనంగానే దిగిపోయినది, అని అర్థం స్ఫురిస్తుంది. కాని భగవంతునికి నమస్కారం చేయడానికి పైకెత్తిన చేతుల్ని పాదాల్ని స్పృశించడం కోసం దింపినంత మాత్రాన రసంలో మార్పెలారాదో అలాగే అవతరించిన వర

మాతృకూ అదృశ్యమైయున్న పరమాత్మకూ తేడా ఇద మిథ్యంగా యేదీ ఉండదు. ఈ సూత్రాన్ని అనుసరించే క్రీస్తునూ మేరీనీ దేవుడుగా కొందరు భజిస్తున్నా పవిత్రమైన ఆదేశాల్ని మహమ్మదు చెప్పాడని వ్రాసి వాటిని భగత్స మంగా గౌరవిస్తున్నా గుళ్ళో విగ్రహ రూపంలోనూ అవతార పురుషుడుగా ఉద్భవించి ఉన్నట్టి విష్ణ్వాది రూపుల్ని అర్చించినా అది భక్తే కాదనడం ఉండదు. ఉండరాదు.

భగవంతుడు ఎన్నోసార్లు అవతారాలెత్తినా 21 అవతారాలు ప్రత్యేకంగా భాగవతంలో పేర్కొన్నారు. మొదటిది బ్రహ్మ. నిర్గుణ స్వరూపుడైన వానినుండి వద్మం పుట్టి అందులోనుంచీ బ్రహ్మ కలిగాడు. ఈ బ్రహ్మ ఎన్నోసార్లు ఆ (మొదటి) పరమాత్మను ధ్యానించడం తపసు చేయడం తనకొచ్చిన కష్టాలూ, దేవతలకూ భూదేవికి వచ్చిన కష్టాలు చెప్పకొని ఆయననుంచీ ప్రత్యుపాయాలు తెలియడం జరిగింది. ఆ ప్రకారం దేవతలచేత కర్మలు చేయించి కష్టాల్ను గట్టెక్కించడం ఉంది. ఆ బ్రహ్మ కూడ భగవదవతారమే. అలాగే వరాహమూర్తి, నారదుడు, నరనారాయణులు, కపిలుడు, దత్తదేవుడు, యజ్ఞుడు, ఉరుక్రముడు వృధువు, మీనావతారుడు, కమలావతారుడు, ధన్వంతరి, మోహిని, నరసింహుడు, వామనుడు, భార్గవరాముడు, వ్యాసుడు, శ్రీరాముడు రామకృష్ణులు - వీరి రూపాల్లో కూడ భగవంతు డవతరించాడు. కల్కి అవతారం ఇంకా రావలసి ఉంది.

“ఇందరూ దేవుళ్ళా?” ఇదీ సర్వసామాన్య సందేహం. ఒక్కొక్క పేరు ఒక్కొక్క మనిషికి పెట్టటమనే అలవాటు మన

వ్యావహారికంలో ఉండటంచేత రెండుపేర్లు చెప్పే అ ఇద్దరు వేర్వేరు మనుష్యులని అర్థం చేసికొంటూ ఉంటాం. కాని ఒకే నటుడు ఎన్నో పాత్రల్ని ధరించి రంగస్థలంమీదకు వస్తుంటే అతడు ఫలాని నటుడేగాని క్రొత్తవాడు కాదనే అలవాటూ మన కుంది. ఈ సూత్రాన్ని భగవంతుడికి వర్తింపజేస్తారు సనాతన ధర్మవరులు. అందుకు ఒప్పుకోరు కొందరు. మొగటి వారుకూడా, అంటే ధర్మవరులు కూడ భగవంతులైతే మంది అని అనరు. ఇతర్లు మాత్రం అలా అని ధర్మవరుల్ని ఎగతాళి చేస్తారు. ఎగతాళిగనుక వారూ చాలామంది దేవుళ్ళున్నారని నమ్మనివారే. ఎవరి సంస్కారం పొంది. ఒకరిని ఇంకొకరు మార్చకలిగిందిలేదు. ఎవరికి వారే సంస్కృతిని గడించాలి. పోతన అంటాడు ఇరవయి ఒక్క అవతారాల నేమిటి! సరస్సులోనుంచి వెళ్ళిపోయే కాలువల్లోని నీరంతా సరసి నీరేనన్నట్లు.

సరసింబాసిన బాటు కాలువల యోజన్ విష్ణునందై నశ్రీ
కర నానా వ్రకటావతారము లసంఖ్యాతంబు లుర్వీశులున్
మరలున్ బ్రాహ్మణ సంయమీంద్రులు మహర్షుల్ విష్ణు
వంశాంసజున్.

హరికృష్ణుండు బలానుజన్ముడెడలేదా విష్ణుడా నేర్పడన్ 64

రాజులూ దేవతలూ బ్రాహ్మణులూ సంయమీంద్రులయినవారందరూ దేవుని అవతారారే! ఈ కీలకం హృదయానికి తెలియాలి. అప్పటిదాకా దాన్ని గూర్చి ఆలోచించటం అవసరమనిపిస్తుంది.

ఐతే ఈ అవతారాలెందుకు తలుచుకోవాలీ అంటే భగవంతుడవతరించి సంసారాన్ని తరింపజేయడమెలా జరిగిందో ఆ కథనం భక్తితో వింటే అలా విన్నవాడు సంసార దుఃఖరాసిని వదలిపోతాడు అన్నాడు సూతమహర్షి.

నిజానికి జీవుడూ దేవుడే : సర్వత్ర ఉండేవాడు భగవంతుడు. ఈ కనుపడే ప్రపంచం, కనుపడని జీవుడూకూడ భగవంతుడే. ఆకాశం అంతా ఒకటే అయినా ప్రత్యేకంగా గమనిస్తే మేఘంవేతూ, ఆకాశం వేరూగా ఎలా తెలుస్తుందో అలాగే జీవుడు మాయ అనే ద్వైదీవిధమయిన ఆలోచనవల్ల తాను వేరుగా తనకు స్థావరమయిన శరీరం వేరుగా చూస్తాడు.

ఐనా అంతా కలిపి 'నేను' అంటాడు. భగవంతుణ్ణి మాత్రం అలా అర్థం చేసుకోవడానికి శక్తిస్తాడు. కొంత సాధన చేస్తేగాని నిలువదేమో ఆ భావం.

ఈ కనుపడే స్థూల శరీరమే కాదు-కనుపడని గుణమయ శరీరంకూడ ఆ జీవుడే 'నేను' అంటాడు. క్రొత్త జన్మ వచ్చింది అనుకొంటూ పాత జన్మను మరిచిపోతాడు. ఇది అవిద్య. ఇలాటి అవిద్యలో ఉంటున్న మనకు - మరి వేయి పేర్లు భగవంతుడివి వింటే వేయి మందా దేవుళ్ళు! అని పించ కేంచేస్తుంది!

పాత జన్మలోని శరీరంగాని క్రొత్తజన్మలోని శరీరంగాని, జీవుడుగాని, 'నేను' అనే వస్తువుగానీ అంతా భగవంతుడేనని అనుభూతి చేసిన షణ్ణాన జీవుడు బ్రహ్మతో ఐక్యం అయినట్లు కూడ అనుభూతి చేస్తాడు. అదే దర్శనం.

దేవుడే ఈ జీవుడైతే, జీవుడే బ్రహ్మమయితే ఈ జన్మ
 లన్నీ అబద్ధమా అనిపిస్తుంది. అవును అని సమాధానం!
 కవులు మరి మాటల్లో ఇది జన్మ అది కర్మ ఇది అనుభూతి
 అది నంబంధమని చెప్పిన మాటల సంగతేమిటి? అదంతా
 అబద్ధమా అనిపిస్తుంది. చెప్పేటప్పుడు పినేవానికి తెలిసిం
 దేదో అది చెప్తానే ఆ పై విషయం చెప్పాలి. అప్పుడే తెలి
 విడి కలుగుతుంది. ఏమీ తెలియని వారికి చెప్పే విధమేమిటి?
 వాన ఎలా కురుస్తుందని పసివాడడిగితే ఎవరో కుండల్లో పె
 నుంచీ నీళ్ళు కుమ్మరించి జల్లుతారని చెప్పక ఏం చెప్పాలి?
 కుతర్కవాదం చేస్తే మాత్రం పై విషయం ఎన్నడూ తెలిసే
 అవకాశం కలుగదు. విషయం తెలియాలంటే ఉపాయమే
 మంటే-

ఇంచుక మాయలేక మదినెప్పుడు బాయని భక్తితోడ వ
 ర్తించుచు నెవ్వడేని హరి దివ్యపదాంబుజ గంధరాశి సే
 వించు నతం డెటుంగు నరవింద భవాదులనై న దుర్లభో
 దంచితమైన యా హరి యుదారమహాద్భుత కర్మ

మార్గముల్ (71)

అ నీరు కుమ్మరించే దేవతలు ఎవరోనని యోచించే
 స్థితికి రావాలి పిల్లవాడు! పిల్లవాడు అబద్ధాన్ని త్రోసేసి
 హైద్రోజీన్ కలిసి నీరై భూమ్యాకర్షణ కారణంగా క్రిందకు
 వడుతోంది వర్షం అని ఎరిగినప్పుడు అదిదాని ప్రాణ వాయు
 పులే దేవతలని సమన్వయించుకోవాలి. అలా నమ్మనూవచ్చు
 నమ్మకనూపోవచ్చు. ఎవరి సంస్కారం వారిదే ఎప్పుడూ!
 కాని తెలియాలని చెప్పే కవుల బాణీ-వారి వారి బాణీయే.

తరుగని భక్తితో హరిని సేవించితే జన్మ కర్మల విషయం
అవగత మవుతుందని చెప్తున్నాడు భాగవత కారకుడు!!

ఇలా చెప్పి సూతుడంటున్నాడు; మీరు ధన్యులు, మీ
మనసులు హరి చింతనంలో నిలిచి ఉండటం గొప్పస్థితి అని.

10. భాగవత రచన

ఈ భాగవత మహా పురాణం వేదవ్యాస మహర్షి
వ్రాశాడు. తను వ్రాసి తన పుత్రుడైన శ్రీ శుకునిచేత చది
వించాడు. పరీక్షిన్మహారాజు శాపదష్టుడై ఏడు రోజుల్లో
మరణం ఉన్నదని ఎరిగి విరక్తి నందివున్న సమయంలో
శ్రీ శుకుడు ఆ భాగవత కథను ఆయనకు చెప్పాడు. ఆ భాగ
వత కథలే శ్రీకృష్ణ నిర్యాణానంతరం ఈ భూమిపై సూర్యు
నిలా మార్గదర్శకమై ఉంటున్నాయి. శ్రీకృష్ణుని తరువాత
ధర్మమార్గ దర్శనమిస్తున్నదీ భాగవత పురాణమేననేది జ్ఞాపక
ముంచుకోవాల్సిన సంగతి.

శ్రీ శుకుడు సర్వసంగ పరిత్యాగి. సర్వ ప్రపంచం
లోనూ తానై ప్రతిఫలించినవాడు. అతణ్ణి పిలుస్తూ వ్యాసుడు
వెంటనంటిన క్షణాన వృక్షాలన్నీ 'ఓ' అని పలికి సర్వత్ర
ఆయన నిల్చిఉన్న స్థితిని తెలియజెప్పినయి. ఆయన వ్యాసుని
కంటె పై స్థితి కెక్కినవాడు. ఆయన వెళుతుంటే స్త్రీలు వివ
స్రలై స్నానం చేస్తున్నవారై వ్యాసుడు వచ్చే సమయానికి
సంభ్రమలై అంశుకాలగుదుకొంటారు. ఇదేమిటి! వయసుతో
నున్న వాడొస్తే ఉపేక్ష చేసి వృద్ధుడొస్తే వలువలకోసం

పరుగిడుతారన్నాడాయన. వాళ్ళు- “అయన యువకుడనీ మేము యువతులమనీ అవి గుడ్డలనీ ఇవి శరీరాలనే తేడా తేకుండా సర్వత్ర భగవంతుణ్ణి దర్శించాడాయన - ఇంత అంతరం అయనకూ మనకూ ఉందిగదా స్వామీ!” అన్నారు. అలాంటి శ్రీ శుకుని ముఖతః వెలువడ్డ ఈ భాగవత కథ ధర్మాన్ని నిలబెట్టటానికి ఉపయోగించింది - శ్రీకృష్ణ నిర్యాణం తరువాత కూడ! ఆ శ్రీ శుకునియందూ శ్రీకృష్ణు నందూ మనసు ప్రసరించి ధన్యత నందాలి. అప్పుడే భాగ వత శ్రవణం సుగమమవుతుంది.

వ్యాస మహర్షి నిరంతర యజ్ఞానుష్ఠానికిగాను యజ్ఞ కర్మలు హితమని తెలిపి వేదాలను నాల్గుగా విభజించాడు. భారతం వ్రాసి పంచమ వేదంగా చేశాడు. ఋగ్ యజుస్సా మాధర్వజాలను పైల, వైశంపాయన, జైమిని సుమంతులనే వారికి బోధించి పురాణేతి హాసాలను మా తండ్రియైన రోమ హర్షణునికి బోధించాడు అని సూత మహర్షి అంటున్నాడు. వీరి ద్వారా ఆయా ధర్మాలు ప్రచారమయినయి. వేదాలు గూఢమైన అర్థం కలిగి అందరకూ తెలియని స్థితిలో ఉండే వని, కేవల త్రిగుణాత్మకులమేను అనుకొని వారు వీటిని పఠిం పరు. వారి శ్రేయస్సుకోసమే భారతం వ్రాశాడు వేద వ్యాసుడు. ఐనా అయనకేదో మనసులో కొరవగా ఉంది. ఏదో చెప్పలేదు - ఏదో చెప్పలేదనే చింత ఉండిపోయింది.

ఒకసారి అయన వద్దకు నారదమహర్షివస్తే అయన్ను ఈ విషయమై సంప్రశ్నం చేశాడు. “గురు శాసనంచేత వేదాలు విభజించి, ధర్మం సర్వులకూ తెలిసేట్లుగా భారతాది

పురాణాతెన్నో రచించినా - నా శరీరంలో విభుడై యున్న జీవుడు మాత్రం స్వస్వరూపాన్ని పొందలేనివాడుగానే నిల్చి ఉన్నాడు ఎంత శోచనీయమైన విషయం - 'అసంపన్న ఇవా ఖాతి బ్రహ్మవర్చస్య సత్తమః' అసంపన్నతగానే ఉన్నదేమి?' భగవంతునికి పరమహంసలయిన ప్రజలకూ పాతమయిన భాగవత ధర్మాలు నేను సరిగా చెప్పినట్లు లేదు! అదేనా - నా పొరపాటు?" అన్నాడు.

నారద మహర్షి చెప్తాడప్పుడు : ధర్మాలు పాటించాలి. అందులో ఇసుక్కుపోయి విష్ణుయశస్తవం చేయడం మానేయకూడదు. నీ పాఠకులు పరమేశ్వరుని వైపు గమించే విధంగా భాగవతం తెలియజెప్పు.

నైష్కర్మ్యమవ్యచ్యుత భావ పర్వితమ్ -
నశోభతే జ్ఞాన మలం నిరంజనం
కుతఃపునశ్శశ్వద భద్రమీశ్వరే
నచార్పితం కర్మయదర్ప కారణమ్

(అధ్యాయ 5 శ్లో. 12)

నైష్కర్మ్యమైనా అచ్యుత భావంతో కూడకపోతే పాషండం అయిపోతుంది. కామనతో చేసినా కామన లేకుండా చేసినా కర్మవల్ల కలిగే ప్రయోజనం శూన్యం కావచ్చు.

అందుకని "ఆయస చేష్టలను" వర్ణించి పాఠకుల్లో భక్తిని కలిగించవయ్యా-అన్నాడు నారద మహర్షి. ఇంకా ఇలా అన్నాడు: వ్యాసమునీ! మనసులో కొంత కొంత అశాంతి ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే శ్రీహరి నామస్తుతి చేయనప్పుడు కలుగుతుంది. అందుకే నీకు శాంతి కలుగటల్లేదని తెలిసికొను.

హరినామస్తుతి లేని కావ్యము విచిత్రార్థాన్వితం బయ్యుశ్రీ.
కరమై యుండదయోగ్య దుర్మలిన వత్కాకోలగర్తాకృతిన్.

- 96

అంతేకాదు. కేవలం జ్ఞానం ఎందుకూ కొరతగాదు. కర్మతోకూడి భక్తితో కలిసి ఉండాలి జ్ఞానం! కర్మను ఈశ్వరార్పణం చేసినపుడే జ్ఞానం వాణిస్తుంది. నీవు ధర్మాలు చెప్పి భారతం వ్రాసినా కామ కర్మలపై ప్రేమకలవారు ఆ కామ్య కర్మలనే ధర్మాలుగా చేస్తూ తత్త్వజ్ఞానాన్ని మర్చిపోవడం చేస్తారు. అందుకు వారియందు భక్తి కలిగించటమే ప్రత్యుపాయం. అందుచేత నీవిప్పుడు భాగవత కథలు వ్రాయాలిందీ! అన్నాడు నారదుడు.

ప్రపంచంలో తెలిసినవారూ. తెలియనివారూ - అని ఉంటారు. తెలిసినవారు కర్మలుమాని హరిస్వరూపా న్నెరుగజూస్తారు. ఎటుకలేనివారు ఎరిగే విధంగా నీవు ఈశ్వర లీలల్ని చెప్పి, హరిసేవ చేసే జీవుడు నీచజన్మలో పుట్టికూడ ఇతరులవలె సంసారంలో చిక్కుకోడు. 'హరి' అంటే విష్ణువు. ఆయనతప్ప ప్రపంచంలో ఇంకేదీ లేనేలేదు. ఏది చూచినా ఆది శ్రీహరేనని తెలియటం నిజమైన జ్ఞానం.

నేను ఏమీ ఎటుగనివాణ్ణి కొంత ఎటుక నెలాగ్రహించానో చెప్తాను. విను :

శ్రీకృష్ణుని పూర్వజన్మ కథనం

“నేను పూర్వజన్మలో దాసీపుత్రుణ్ణి. మా అమ్మ వేద సంపన్నుల గృహంలో పనిచేస్తూఉండేది. అక్కడ చాతుర్మాస్యాలకుగాను కొందరు ఋషులు వచ్చి ఉన్నారొకప్పుడు.

ఆ ఋషులకు సేవచేయడానికి నన్ను పెట్టారు, అదే నాకు దైవప్రకృతిని ఇచ్చింది.

ఆ ఋషులు అన్నిటా సమదృష్టికలిగినవారు ఎక్కడ చూచినా పరమేశ్వరుని మనసులో తలచి చేతుల్లో ఆ చోటుకు నమస్కరించేవారు, క్షణక్షణానికి అలా ఏకాగ్రమైన మనసు పొంది నమస్కరించటం నాకు అకర్షణీయమైనదయింది మనసు ఆటవస్తువులమీదకు వెళ్ళేదికాదు. ఎక్కువ మాట్లాడే వాణ్ణికాను. వారికి నాపై ఎంతో అనుగ్రహం కలిగింది. వారు అన్నమాటలు గ్రహించి అనుజ్ఞాతుడై జీర్ణంచేసికొన్నాను. తర్కించలేదు. అందునల్లనే పాపవిముక్తుణ్ణయినాను. వారిని సేవించటాన్నే ప్రేమించి బ్రతుకు సడపుతూ వారి అనుగ్రహం పొందాను. మనసు రోకీకంవైపునకేపోకుండా బ్రాహ్మణులయినవారి సేవచేస్తుంటే ఆ పరమాత్మ భజనంలో ఇష్టం కలిగింది. అసురీసంవదనశించి దైవప్రకృతి పెంపొందింది.

ఆ మహాఋషుల అనుగ్రహంతో శ్రీకృష్ణుని కథల్ని విన్నాను. ఆయన దివ్యలీలలు దర్శనమవుతుండేవి. వాటిపై అనురాగం పెరిగింది. ఈ ప్రపంచమంతా ఆ పరమాత్మ స్వరూపమేనన్నట్లుగా ఆయన దృష్టికి తగిలేవాడు దేన్ని నేను చూసినా! ఈ స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు కల్పన అయిన ఈ అజ్ఞాన భావాలు-యథార్థాలు కావని గ్రహిస్తూ ఉండేవాణ్ణి.

ఆ ఋషులు అక్కడ నాల్గు మాసాలున్నారు. నా పరిస్థితిని గమనిస్తూ ఉండేవారు. వెళ్తూ వెళ్తూ నాకు భాగవత జ్ఞాన్నాన్ని ఉపదేశించి పెళ్ళిపోయినారు. దానివల్ల నాకు ఈ సర్వ ప్రపంచం వాసుదేవుని మాయా ప్రభావమని తెలిసింది. ఇది తెలియటమేకాదు. మనసునుంచి ఆ భావం కనీసం

మరుపుగానన్నా పోయేదికాదు. సర్వ కర్మలూ ఆ నారాయణునివేనని తెలుస్తుంటే త్రివిధ తాపాలూ నన్నేం చేయలేక నేపోయినాయి. అప్పుడనుకొన్నాను - కర్మచేసి బొందలోనూ పడచ్చు ఆ కర్మ 'నాదే' ననుకొంటూ!! అది భగవంతుడిదనుకొంటూ మాయనూదాటచ్చు అని! ఇదే మాయఅని తెలిసింది. ఖకితో చేసినకర్మజ్ఞానకారణ మవుతుందనేది పరమార్థమైన విషయం ! అణిమాది సిద్ధులుకూడ కలిగినయి అజ్ఞానంవల్ల.

కలిగిన జ్ఞానం స్థిరమై నిలువాలి. సందేహాలతో నిలువరాదు. అది నిలిస్తేనే నిత్య నైమిత్తిక కర్మలుచేస్తూ శ్రీకృష్ణగుణ కీర్తనం చేస్తూ సంతులు మనుతారు. “వాసుదేవాయ, ప్రద్యుమ్నాయ అనిరుద్ధాయ సంకర్షణాయ ధీమహి” అని నిర్గుణ స్వరూపాన్నికూడ ఆ ధోరణిలోనే ధ్యానించకలుగుతారు. కనుక వ్యాసమునీ! నీవుకూడ ఆ పరమాత్ముని కీర్తిని చెప్పమయ్యా !

వ్యాసుడు మళ్ళీ అడుగుతాడు: “నీవు వృద్ధాప్యంవచ్చే వరకూ నీ ఆ జీవితం ఎలాగడిపావు” అని. బాల్యావస్థను మ్రింగివేసిన కాలం నీకు కలిగిన ఆ స్మృతిని ఎలా నాశం చేయకుండా ఉన్నదీ అని ఆయన సందేహం !!

అవును. ఆ తరువాతకూడ గురువులు చెప్పినదాన్నే అనుసంధానం చేసుండేవాణ్ణి. ఈ ప్రపంచం నన్నేంచేయలేదా అనా? నీ సందేహం! అమ్మ-పాపం-తాను అస్వతంత్రురాలు గనుక నాకు యోగక్షేమాలు కావాలనే ఎల్లప్పుడూ కోరుతూఉండేది. కాని అస్వతంత్రురాలు కనుకనే అంత వాణ్ణిగా తాను చేయలేకపోయింది. ఒకరోజున ఆమె పాము కరచి చచ్చిపోయింది. భకులకు భగవంతుడు సుఖం కోరుతాడన్నట్లు నాకు బంధం వదిలింది. తరువాత దుఃఖమేదన్నా ఉంటే అదీ వదిలింది. నేను ఉ తరానికి (దేవునివై పునకు) ప్రయాణించాను. ఎన్నోచోట్లుతిరిగి నడచివెళ్ళాను.

కొండలు - పొలాలు - వనాలు - నదులు - సరస్సులు
దాటి నడచి నడచి శ్రమతో వెళ్ళి ఒకచోట స్నానంచేసి ఆచ
మించి శ్రమ తీర్చుకొని ఏకాంతంగా కూర్చొని గురుపులను
విన్నప్పటి మనస్సుతో హృదయ పరమాత్మను వారు చెప్పిన
విధంగా ధ్యానించాను. నా హృదయంలో నారాయణుడు
ప్రత్యక్షమైనాడు. అనందాశ్రువులతో ఆయన పద సరోజాల్ని
మనసులో గీలించి అవ్యక్త స్థితిలో చేరిపోయాను. “అయ్యో
ఆ మహానుభావుడేదీ అగుపడడే” అనే స్థితికి తిరిగి వచ్చాను.
అప్పుడు కొన్ని మాటలు వినవచ్చినాయి. ఏమనంటే -

“కుమారా! అరిషడ్వర్గాలను జయించిన మునులు
మాత్రమే నన్ను చూడగలుగుతారు. నీకు నాపైనున్న కాంక్ష
కారణంగా నీ ఆలోచనల్లో నా నిజ మూర్తిని కనుపరచాను.
నీ దోషాలన్నీ నశించిపోతాయి ఇక. తరువాతి జన్మలో తగిన
శరీరంపొంది శుద్ధ సాత్త్వికుల్లో అగ్రగణ్యుడవై శృష్టి లయ
మయే వరకూ బ్రతుకగలవుగాక” అనే ఆశీర్వాదం వినపడింది.
అంతట -

నామా న్యనంతస్య గత ప్రపః పఠన్
గుహ్యోని భద్రాణి కృతాని చ స్మరన్
గాం పర్యటం స్తుప్త మనాగతస్సృహః
కాలం ప్రతీక్షన్ విమదో విమత్సరః

నేను అనంతమైన ఆయన నామాల్ని పఠిస్తూ, ప్రాకృత
బుద్ధికి అవగాహనమైన ఆయన లీలల్ని స్మరిస్తూ ఉన్నాను.
భగవద్గీతల్ని ప్రపంచంలో చూడాలని మాత్రమే సంచరిస్తూ
న్నాను. మదమత్సరాలు లేకుండా లజ్జానశించుకున్నాను.

జ్ఞేతో నిర్మముడనై తిరుగుతున్నాను, ఈ శరీర పతనవేళ
ఎప్పుడా అని ప్రతీక్షిస్తూ ఉన్నాను.

తరువాత మృత్యువెప్పుడో వచ్చింది. అది అంధకారం
పోగొట్టే మెరుపులా తోచింది. శుద్ధ సత్త్వమయిన భాగవత
దేహంలో చేరాను. ప్రళయకాలం రాంగానే అవటవ్రతశాయి
నారాయణుని ఉచ్చాసంతో ఆయనలోనికి వెళ్ళిపోయి పేయి
నంవత్సరాలున్నాను. తిరిగి బ్రహ్మ కమలంలో పుట్టిం
తర్వాత ఆయన సృష్టి నారంభించినప్పుడు మరీచ్యాయులతో
పాటు పుట్టాను. ఈ వీణ తనంత తానుగా పలికే స్వరాలతో
పాటుగా విష్ణు కీర్తిని స్తుతించడమే నా పని! నేను కీర్తిస్తే ఆ
మూర్తి నాకు దర్శనమవుతాడు. సంసార సముద్రంలో ఉన్న
వాళ్ళకు విష్ణుగుణ వర్ణనం, తెప్పవంటిది !

యమ నియమాది యోగముల నాత్మ నియంత్రిత
మయ్యుగామరో

షముల ప్రచోదితంబయగు - శాంతి వహింపదు,
విష్ణుసేవచే

గ్రమమున శాంతి గైకొనిన కైవడి-నాదు శరీరజన్మక
ర్మముల తహస్యమెల్ల ముని మండన చెప్పితి నీపు
కోరినన్ (132)

అని నాతడుడు వెళ్ళిపోయినాడు.

12. వ్యాసుని సమాధి స్థితి

నాతడుడు మ్రోయిస్తున్న వీణానాదం ఇంకా వ్యాస మహర్షికి వినిపిస్తూనే ఉంది - ఒక్కడే ఉన్నాడు. నారాయణ

మూర్తి హృదయంలో దర్శనమిస్తున్నాడు. ఆయనతోపాటు
మాయకూడ వ్యాసునకు దర్శనమిచ్చింది. తను - తనకు
వేరై వుండి-ఏదో చెప్పాల్సింది "తాను" చెప్పలేదని వడ్డ
బాధ ఎంతటి మాయ! అనుకొన్నాడు.

ఓహో జీవుడు తానే భగవంతుడైనా ఈ మాయను
తెలిసికోలేక అనుభవిస్తూ మోహితుడైపోతున్నాడు! తానే
కర్తనని భోక్తనని సతమతమవుతున్నాడు!! ఆ మాయ ఇప్పు
డింత స్పష్టంగా తనకు దర్శన మయింది. ఆ మాయను
తప్పింపజేసి తాను నారాయణమూర్తిని చూశాడు. తాను
ఆయనకు వేరైన ఎవరో జీవుడుగా తోచలేదు. మాయను
చూస్తేనే తాను వేరనే మోహం కలుగుతోంది. అనగా తాను
వేరు అని అనుభూతి చేసే అలవాటే మాయ! మాయ అనేది
అంతకంటే ఇంకేమిటి? ఆస్పత్రిలో నర్సు ఇంతసేపు ఎత్తు
కొన్న పిల్లవాడు తనవాడనిపించలేదు. ఆమె ఫలాని ఆయన
కొడుకు అని అంటే తన కొడుకని చెప్తేచాలు ఎంత ప్రేమ!
ఇంతకంటే ఏమిటి మాయ!

మాయను చూసినప్పుడల్లా ఈ మోహం కలుగుతునే
ఉంది. అందుకని మహర్షి వెంటనే కీలకం గ్రహించాడు.
తన ఎదుట నారాయణమూర్తి మాయా కూడ దర్శనమిచ్చారు
కదా! ఆ నారాయణమూర్తి నొక్కణ్ణే చూస్తుంటే చాలు-
మాయ అవరించదు. అని తెలిసికొన్నాడు. అందుకని, మాయ
విరగడ కావాలంటే ఆ నారాయణమూర్తిపై భక్తి ఒక్కటే
దోవ అనుకొన్నాడు. అదే నారదుడు చెప్పిందికూడ. తానూ
భగవద్గీతలో వ్రాశాడు ఎప్పుడో - మామేవ యే ప్రపద్యంతే
మాయామేతాం తరం తితే - అని.

వెంటనే వ్యాస మహర్షి భాగవత రచన కుప్రకమించాడు.

అలా వ్రాసి తన కుమారుడైన శ్రీశుకునిచేత దానిని చదివించాడు వ్యాసుడు"-అన్నాడు సూతుడు. వెంటనే శౌనకుడు ప్రశ్నిస్తాడు.

“శుకుడు గొప్ప జ్ఞానికదా- అతడికి భాగవతం ఎందుకు? సూతుడు సమాధానం చెప్పాడు: “భక్తిపూర్ణమైంది కనుక !! భక్తిలోని సుఖం మాయలేని సుఖం కనుక. భక్తి చదువడానికి ఎరుగడానికి వేరే కారణమక్కరలేదు. అయినా-

నిగమములు వేయు చదివిన

సుగమంబులు గావు ముక్తి శుభగత్వంబుల్

సుగమంబు భాగవతమ్మను

నిగమంబు పరింప ముక్తి నివననము బుధా !

ధీరులూ నిరపేక్షులూ ఆత్మారాములూ అయిన మునులు ఆహరిభజనం నిష్కారణంగా చేస్తుంటారు. దానికి కారణం ఆనారాయణుడు అలాంటివాడై యుండటమే. అదేకారణంచేత శుకుడు భాగవతం పఠించాడు” అన్నాడు శౌనకుడు.

భాగవతం పఠించితే భక్తి కలుగుతుందా- భక్తి కలిగితేనే భాగవతాన్ని పఠిస్తాడా అని శంక కలుగుతుంటుంది. భక్తి ఉన్నదా లేదా అనే తర్కం వదలి చదువడాని కారంభించమే కర్తవ్యం. విత్తు ముందా చెట్టు ముందా అన్న సమస్యలో లాగానే భాగవత శ్రవణం చేసి దాన్ని తెలియడం ముఖ్యం అనిపిస్తుంది.

13. భాగవత ప్రచార విషయం

వ్యాస మహర్షి భాగవతం వ్రాయడానికి- ప్రేరకుడు నారదుడు. భాగవతానికి భక్తి ప్రధానం. భక్తి ప్రేమ స్వరూపం. నారదుడు వక్త. వ్యాసుడు శ్రోత. భక్తి స్వరూపం ప్రేమేనని జ్ఞాపకం చేసి, నారదుడు ఆ తరువాతనే భాగవత ప్రశస్తి చేశాడు. ఈ బోధను వ్యాసుడు శ్రద్ధతో విని సమాధిపొంది అందులో భాగవత కథ లెరిగి ఆ తరువాత భాగవతం వ్రాశాడు. ఎంత మందినో తరింప జేస్తున్నాడు.

రచన అయిం తర్వాత దానికి ప్రచారం కావాల్సి వచ్చింది. అందుకు శుకుడే తగినవాడు. అతడు తన కుమారుడేగాని నిర్గుణోపాసకు డతడు. భాగవతము నగుణోపాసనను వివరించేది! అత్మలో అత్మను చూచి రమించే శుకుని ఎలా అకర్షించటం! కాని, అత్మ రతుడైన శ్రీశుకునకు సర్వత్రా పరమాత్మే స్ఫురిస్తాడు కనుక దివ్య మంగళ విగ్రహుడైన శ్రీ కృష్ణుని చూచి పరమాత్మతో తాదాత్మ్యం కాకేం చేస్తాడు అని విచారించాడు వ్యాసుడు.

వెంటనే భాగవతంలోని, రెండు శ్లోకాలు శిష్యులకు చెప్పి వాటిని శుకునకు వినిపింపు మన్నాడు. అతడాకర్షితుడైతే మీ తండ్రి భాగవతం వ్రాశాడని చెప్పి తీసికొని రమ్మన్నాడు.

శిష్యులు అజ్ఞను శిరసావహించి శుకునకు శ్లోకం వినిపించాడు.

బర్హాపీడం నటవర వపుః కర్ణయోః కర్ణికారం
బిభ్రద్వాసః కనక కపిశం వైజయంతీ చ మాలాం

రంధ్రాన్ వేణో రథరసుధ యాపూరయన్

గోవబృందైః

బృందారణ్యం న్వపదరథణం ప్రావిశద్గీత కీర్తిః

దశమస్కం-అధ్యాయ. 21-శ్లో. 5

ఈ వర్ణించిన రూపం శ్రీ శుక్రుని మనసులో చేరి వరమ శక్తిత్వం కలుగ చేసింది. ఆయన సమాధిగతుడవడానికి క్షణ మాత్రం పట్టలేదు. ఓహో ఇది సగుణమా? నిర్గుణమా అని అతడు ఇక నాలోచింపలేదు. ఆ రూపాన్ని అనుసంధానం చేయాలనే అనుకొన్నాడు. ఐతే శ్రీకృష్ణునకు పూజలు చేసి వెన్నపెట్టాలంటే ఎలాగ? అనుకొన్నాడు. సగుణుడైన దేవుణ్ణి దేవుడుగా తలచి తినడానికి పెట్టకపోతే అర్చన పరిపూర్తి ఎలా? ఆ క్షణాన రెండో శ్లోకం వినిపించింది.

అహో బకోయం స్తన కాల కూటం జింఘాన చాపా
పయదవ్య సాధ్వీ

లేభేగతిం ధాత్మ్యచితం తతూఽన్యం కం వాద

యాలుం శరణం వ్రజేమ్య

దశమస్కం- 2 వ అధ్యాయ-శ్లో. 22.

“శ్రీకృష్ణుని చంపడానికి విషం పూసిన పాలిండ్లతో వచ్చిన పూతననే ‘పూత’ గా చేసి మోక్షమిచ్చాడు శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడుగాక ఇంకెవడలా చేయగలడు? అంతటి దయాశు వింకెవరూ లేరు” ఈ బోధతో శ్రీ శుక మహర్షి నిశ్చయానికి వచ్చాడు. మన మనసు, ఆకర్షిస్తున్న స్వామిని చేరితే చాలు. ఆయన కేలాంటి వెన్నలూ పెట్టక్కర్లేదు అనుకొన్నాడు.

వెంటనే ఆ శ్లోకాలు ఎక్కడ ఎవరు వ్రాశారో తెలిసికొని వ్యాసు నాశ్రయించడానికి బయలుదేరాడు.

శ్రీ శుకుని వైరాగ్యం వ్యాసుని మించినట్టిది. వ్యాసుడు ప్రపంచానికి చెప్పాలని భాగవతం వ్రాశాడు. శుకుడు ఎవరి కోసమో దానిని వినలేదు, తన కోసమే విన్నాడు, పరీక్షితుకు చెప్పాడు కదా అనిపిస్తుంది. శ్రీశుకుని మేధలో పుష్కలించి ఉన్న సమయంలో పరీక్షితు వైరాగ్యస్థితిలో ఉన్నవాడై తనకు చెప్పమంటే తనలోని కథ చెప్పాడు. అలాడందుకే ఉత్తమ పక్ష, పరీక్షితు ఉత్తమ శ్రోత- అంటున్నాడు నూతుడు.

పరీక్షితు ఎందువల్ల ఉత్తమ శ్రోత అనాలి అనిపిస్తుంది. అతడు పంచ శుద్ధులు కలవాడు. పితృశుద్ధి, మాతృశుద్ధి, పంశశుద్ధి, అన్నశుద్ధి, ఆత్మశుద్ధి అనే శుద్ధులు కలిగినవాడు. అయిన సర్వభను ననండి.

14. పరీక్షిజ్ఞనసము

కౌరవ పాండవ సంగ్రామ లో దుర్యోధనుడు పడిపోయిం రిటువాత అశ్వత్థామ వచ్చి అతడికి సంతోషం కలుగజేస్తానని చెప్పి హఠాత్తుగా పాండవ శిబిరంలో రాత్రివేళ జొరబడుతాడు. అక్కడున్న వీరుల నందరినీ చంపేస్తాడు. పాండవులు మాత్రం అక్కడ లేరు. లోకమంతా ఈ పనిని గర్హించింది.

ద్రౌపది విపరీతంగా దుఃఖిస్తోంది. అమె ఏడుపు నావ గలిగే వాళ్ళు లేరు. అప్పుడర్జునుడంటాడు—“అలా ఏడవడం

ధర్మమా? "అని. ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన ప్రశ్న! బిడ్డలు చస్తే వీడువడం ధర్మం కాదా? కాని, అదికాదు అర్జునుని భావం. అది లోకధర్మం కావచ్చుకాని ధర్మనూత్ర అంతర్యం మాత్రం కాదని అతడి అర్థం! వీరమాత ద్రౌపది అశ్వత్థామ తన బిడ్డను చంపాడు గనుక అతణ్ణి నిర్దించటం కర్తవ్యమని అతడి మాట! దుఃశసనునితో కర్తవ్య మాలోచించి వనికి జొరటమే ధర్మం. అందుకేతాను వెంటనే అశ్వత్థామను చంపే యత్నం చేస్తానన్నాడు. శ్రీకృష్ణునితో సహా యుద్ధానికి వెళ్ళిపోయినాడు.

ఆశ్వత్థామ పారిపోయి పారిపోయి ఇక తన గుత్తా లందుకు పనికిరావని తెలిసికొన్నాడు. వెనకనుంచి మహా వీరుడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ సహాయుడై వస్తున్నాడు. అశ్వత్థామ వెంటనే బ్రహ్మ శిరోనామ కాత్రం ప్రయోగించి నది లాడు. అది భూమ్యాకాశాల్ని కలిపే కాంతితో వస్తోంది. ఎం చెయ్యాలి? పారిపోయినా ఎచ్చి కాల్చటం తథ్యం. ఆ అస్త్రం, అలాటిది. పారిపోయేవాడు నిర్వీర్యుడు. నిల్చేవాడు వీరుడు. చావడం ఎవరికైనా తప్పదేమో! నిల్చి చేసేదేమిటి? భగవద్భజనమే కర్తవ్యం! అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునిపై సర్వమూ వదలి, "కృష్ణా! సంసారాగ్నిలో ఎలప్పుడూ మూడుతునే ఉన్నాం, ఆ అగ్నినై నే నిన్ను ప్రబోధించినప్పుడు మాయగా చూపి అణచివేస్తావు. ఇప్పుడిదేమిటి తేజస్సు! మీదికొస్తుంది. తెలియజెప్పు" అన్నాడు.

శ్రీకృష్ణుడు "అది బ్రహ్మత్రమయ్యా! దాన్ని ఉపసంహరించటం కూడ ఈ అశ్వత్థామకు చేతకాదు. ముందు

నీవు కూడ బ్రహ్మత్రయం వేసి దాన్ని నిరోధించు. రక్షణకు వలసిన కర్తవ్యం దొరికింది అర్జునుడికి. అసూ బ్రహ్మత్రయం వదిలాడు. రెండు బ్రహ్మస్త్రాలూ ఎదుర్కొని ప్రజానాశనం చేస్తున్నాయి. వెంటనే శ్రీకృష్ణుడు ఆ రెంటినీ నీవే ఉపసంహరించు అన్నాడు. అర్జునుడలా చేశాడు. కర్తవ్యబోధ భక్తివల్ల అర్జునునకు కలిగింది. అందుకే సర్వ సందర్భాల్లోనూ భక్తి చేయు మనటం !!

“అర్జునుడు అశ్వత్థామను కట్టి తెచ్చాడు. ద్రౌపది ఎదుట బెట్టాడు. చంపేస్తానంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఎంతో చమత్కారంగా ఆ పనినుంచి అర్జునుణ్ణి తప్పిస్తాడు. ఆయన బోధ కోసమే మనం భాగవతం చదువాల్సిందనిపిస్తుంటుంది. ఆయనన్నాడు :

అర్జునా ! వీడు బ్రాహ్మణుడన్న పంకతో వీణ్ణి కాపాడాల్సిన అవసరమేదీ లేదు. పసివాళ్ళనూ నిద్రించేవాళ్ళనూ అస్త్రపాటవం లేనివాళ్ళనూ రాత్రిపూట కూర్చుండే చంపాడు. వీడు బ్రాహ్మణుడేమిటి !” అంటాడు. గుణకర్మ విభాగికమైన వర్ణం ప్రధానమని బోధ. బ్రాహ్మణ జన్మడైనంత మాత్రాన చంపటం మాన నక్కర్లేదంటున్నాడు. అతడు చేసిన పని బ్రాహ్మణుడు చేయదగిన పనికాదు అనేది అర్జునుడి మేధ తెక్కించి ఇప్పుడు అర్జునుడు చేయబోయే వధ కూడ అలాటిదేను అని తెలుపాలని ఆశిస్తున్నాడు. అర్జునుడు బ్రాహ్మణుడే ! — క్షత్రియ జన్మడై తేనేమి గాక ! బ్రాహ్మణుడలా ప్రవర్తింపరాదని బోధ “ఈ అశ్వత్థామ ప్రాణభయం చేత పారిపోతున్న చవట ! వాణ్ణి తెచ్చాం మనం ! ఎవరెవరు

చివరకు దగసి వారో జ్ఞాపకం చేసికొను అని పెద్ద జాబితా
 గుర్తించి అందులో “భగ్నుడై పరచినవాని” అనేది కూడ
 స్పష్టంగా చెప్పాడు వరమాత్మ ! అంతే.

అప్పుడు అశ్వత్థామను చంపడం మానేశాడు. ఆ
 మోక్షయంత్రంతో నేను బ్రాహ్మణబుద్ధి కలవాణ్ణి కనుక చంప
 కుండు ముర్తున్నాను ననుకోలేదు. అశ్వత్థామ బ్రాహ్మణుడే.
 అందుకే తాను చంపరాదనుకొన్నాడు. అతిశయం లేని
 వివరము ఇతడిది.

ద్రౌపది అశ్వత్థామతో అంటుంది. “గురుపుత్రా !
 కరుణ గురువలకు లక్షణం, నీవు పుత్రాకృతిలో నున్న
 ప్రాముఖ్యతించి తయినా కరుణ లేకుండా చంపావా బిడ్డల్ని!
 నీవు వజ్రచాపాచారసి తెలిసి నీ తల్లి ఎంత దురపిల్లుతోందో
 పాపం అన్నా! ఇతడ్ని ప్రాణాలు పోకముందే వదిలివే
 యుంది” అంది. ద్రౌపదిలో తల్లి ప్రేమను అశ్వత్థామ
 చూచాడో లేదో కథ వినేవాళ్లు మాత్రం తప్పకుండా చూడాలి
 అని వ్యాసుని ఆశయం. అన్నాడు బాబాయి ముక్కునీరు ఎగ
 గుట్ట.

ముడు “అయ్- చంపేస్తాను వీణ్ణి” అంటాడు.
 ప్రకృష్టమైనా నాల్గు చేతులు కలవాడై ఆ పని చేయకుండా ఆవు
 దానిని వర్తంకాని పనిని ఆవుచేయడానికి ప్రత్యేక రూపం
 కలిగినది శ్రీకృష్ణుని అంవాటు. అతడంటున్నాడు- “వేదం
 లో చెప్పారయ్యా- “బ్రాహ్మణ్ణి చంపరాదనీ!”- అని ఇలా
 గుర్రాలవారి పోతన వ్రాశాడు. వేదంలో చెప్పిన యధా
 శక్తియైనా మాటలు చెప్పి వాటి అర్థం వ్రస్తుతానికి వర్తింపక

పోయినా వర్తించినట్లు చెప్పటమే ఆ సరసమాడటం
(హ్యూమర్) అని తెలియాలి.

అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని సంప్రదించి అశ్వత్థామ శిరోజాలు
తరిగి అందులో సహజమైయున్న మణిని తీసి ధర్మరాజు
కిస్తాడు. అశ్వత్థామ గబ్బు చెడి వెళ్ళిపోయినాడు. దుష్కర్తి
పొందాడు. చివరకు పోతన “చంపదగిన కర్మంబు చేసిన్,
జంపదగదు విప్రజాతి బిలికి” అని వేద ధర్మాన్ని తిరిగి ప్రతి
పాదిస్తాడు. వేదాన్ని ఎలా అర్థం చేసికొనాలో అలాగే దీనినీ
అర్థం చేసికొనుమని బోధ. అధిపతియైనవాడు ఇక్కడ అర్జు
నుడు సత్త్వగుణ సంపన్నుడై యుండాని ప్రసార కర్మను
చేయరాదు అని చెప్పడం.

తరువాత కొన్నాళ్ళు జరిగిపోయింది. ధర్మరాజు చని
పోయినవాళ్ళకు ఉత్తర క్రియలు జరిపి భీష్ముని వద్ద ధర్మాలు
నేర్చి పరిపాలనకు శాంతంగా చేస్తున్నాడు, అర్జునుని కోడలూ
అభిమన్యుని భార్య అయిన ఉత్తర పదో నెల గర్భం ధరించి
ఉన్నది. అశ్వత్థామ తాను బ్రహ్మస్త్రం వదలినపుడు అపాం
డవం చేయందే ఆ అస్త్రం ఊరుకోదని హెచ్చరించాడు. ఆ
అస్త్రం శ్రీకృష్ణుని మహిమచేత పాండవుల్ని అప్పటికి ఏమీ
చేయలేకపోయింది. కాని, ఇప్పుడు ఉత్తరా గర్భంలో ఉన్న
కౌరవ వంశాంకురమైన పిల్లవానిని చంపడానికి వస్తోంది.

అశ్వత్థామ అపాండవం కావాలనే అస్త్రం వదిలాడని
ఉత్తరకు తెలుసు, దాన్నుంచీ రక్షిస్తానని శ్రీకృష్ణుడెప్పుడో
వాగ్దానం కూడ చేశాడు. ఇప్పుడు ఉత్తర కా అస్త్ర ప్రభావం
జనుభూతి అపుతూన్నట్లుంది. అది ఆమె శరీరానికి కలిగిన

వాదకాదు. మనసు మరిగిపోయినప్పటి ఘోష. భర్త మహా
పీడకుగా చచ్చిపోయినాడు. బంధువులంతా చచ్చిపోయి
నాడు. ఈ పుట్టబోయేవాడొక్కడూ పాండవుల వంశానికి
మిత్రుడే. ఈ అత్రమయితే తన గర్భస్థ శిశువుపైకి వస్తున్నట్లు
తెలుస్తున్నది ఉత్తరకు.

ఇలాంటి స్థితిలో కర్తవ్యమేమిటి? ఉత్తర శ్రీకృష్ణుని
అడిగింది - “నీ పద పద్మంబులెగాని యొండెరుగ”
నందింది. తన ఈ బాధను పోగొట్ట కలిగింది అయిన పద
పద్మాలెగాని ఇంకేదీ తనకు తెలీదుట. ఇంకేదీ కీలకం కాదుట
శ్రీకృష్ణ పీఠే భక్తికి కరిగిపోయినాడు. పోతన అంటాడు—

తన సేవారతి చింతగాని పరచింతా లేశమున్ లేని న
క్షయం బాండు తనూజులన్ మనువు వాత్సల్యంబుతో
ద్రోణనం

దను బ్రహ్మత్రయ నడ్డబెట్ట బనిచెన్ దైత్యారి
సర్వారి సా
భన నిర్వృకము రక్షితాఖిం సుధాంధ శృక్రమున్
జక్రమున్

చక్రాయుధానికి సుదర్శనమని పేరు. అది ఎవరిపై
ప్రయోగించబడిందో వారికి మంచి దర్శనము కలుగుతుంది.
బ్రహ్మ, విశ్వేశ్వరకాత్తం భౌతికంగా పూర్వమే ఉపసంహ-
రించబడినా వాటి ప్రభావం ఇంకా ఉంది. ఆ మిగిలింది
చక్రమే ప్రభావం కాదేమో. ఉత్తర అదేదో తనపైకి
బ్రహ్మచక్రం చెప్పలేదు. సుదర్శన చక్రం ఉత్తర భయభ్రాంత

ఉన్నాడు. గద త్రిప్పుతున్నాడు. అస్త్ర ప్రభావాన కలిగే అగ్నిని అణగజేయడం ఆశ్చర్యంతో గమనించాడు పరీక్షితు. అస్త్ర ప్రభావాన్ని అణచివేసి హఠాత్తుగా ఆ పురుషుడంతర్ధానమయినాడు.

తరువాత శుభ సమయాన ఎవ్వడో పరీక్షితు జనించాడు. బ్రాహ్మణులు వచ్చి దానములంది విష్ణువుచేత రక్షింపబడిన వాడుగనుక “విష్ణురాతు”డని అతడికి పేరు పెట్టారు.

పరీక్షితు ఎంశ ప్రతిష్ఠ వారి ప్రవత్తి ఎలాటివో అతడి జన్మమేలాటిదో ఎఱుగటంవల్ల అతడు ఉత్తమ శ్రోత కావడం ఎలా అయిందో తెలియవచ్చు.

15. కుంతీ స్తవము

భగవంతుడు ఐహికంగానూ ఆధ్యాత్మికంగానూ ఉద్ధతి నీయగలిగినవాడు. ఆయన సుదర్శన చక్రం భౌతికంగా ఆస్థాన్ని నశింపు చేసిందంటే- గొప్పవిషయం అనడమటుం చండి. ఉత్తర మనసుకు మాయ తొలగింది ఆయనవల్ల! పరీక్షితు మనసుకు మాయాప్రభావం తొలగింది ఆయన మూర్తి అగుపడిన మీదట! ఇంతటితో ఆగలేదు. పుట్టబోయే వానిమీద అనక్తి పెట్టుకొని ఎన్నో కష్టాల్ని అనుభవించిన కుంతి మనసు కోమలమై సౌమ్యమై భక్తిపూర్ణమై పోయింది ఆమె ద్వారకకు తిరోస్మృఖుడైన శ్రీకృష్ణుని స్తుతిచేస్తుంది. ఆమె స్తుతి భాగవతంలో మొదటిది! శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకు వెళ్ళానికి ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో-

కుంతి స్తుతిస్తున్నది: -

ఓ మహాపురుషా! స్వామీ! ఈశ్వరా! ప్రకృతికి పరుడవై లోపలా బయటాకూడ అవరించి నీ వుంటూ మాకు ప్రకృతినే చూపి ఊరుకొంటున్నవాడా! అజ్ఞురాలనైన నేను నీకు నమస్కరిస్తున్నాను. నాటకం చూస్తూ నటుడ్చి ఎరుగక పాత్రలో తాదాత్మ్యం పొందుతున్న వాళ్ళై పరమహంసవైన నిన్ను చూడలేక పోతారుకదా! ఐనా ఈ క్షణాన నాకు తెలుస్తోంది, దుష్టుడైన కంసుడి బంధనలో చిరకాలమున్న దేవకిని ఎలా ముక్తినందించావో అలాగే నా బిడ్డల్ని నన్నూ రక్షించావు! విషాన్నుంచి....

విషాన్ మహాగ్నే పురుషా దదర్శనాత్
అ సత్సభాయాం వనవాస కృచ్ఛ్రతః
మృధే మృధే నేక మహీరథాస్త్రతః
ద్రౌణ్యస్త్ర తశ్చాస్మహరేఽభిరక్షితాః

24

అగ్నినుంచి, అసత్సభనుంచి వనవాస క్లేశం నుంచి అన్నిటినుంచి రక్షించావు. అనేక మహా రథాస్థ్రాలనుంచి రక్షించావు. చివరికిప్పుడు ద్రౌణి అస్త్రం నుంచి మనుమణ్ణి రక్షించావు. మునిశాపం కలిగించాలని చేసిన ప్రయత్నాల్ని వమ్ముచేసి ఆయన్ను నీళ్ళతో తృప్తి పరచి మమల్ని రక్షించావు. ఓహో! ప్రభో! మాకు విపత్తులు వచ్చినప్పుడల్లా నిన్ను ప్రార్థించుతూ ఉంటున్నాం! అప్పుడల్లా నీవు మాకు శరణమిచ్చి జన్మ రాహిత్యమైన నీ దర్శన మిస్తున్నావయ్యా! ప్రభో ఆ విపత్తుల్ని మాకు రాకుండా చేసి నీ దర్శనాన్ని మారం చెయ్యద్దు స్వామీ! రక్షించు.

ప్రభో! నీ ఈచ్చ ఏమో మాకు తెలీదు. మాతోపాటు నీవూ మనుష్యుల్లాగే రాగాన్నీ ద్వేషాన్నీ అనుకరించుతావు. ఐతే ఎవరియందూ రాగం గాని ద్వేషంగాని నిజంగా నీకు లేవుకదా! ప్రభో! నీ తల్లి చిన్నప్పుడు తాడుపెట్టి “కొడతాను” “కట్టుతాను” అంటుంటే, కాటుక కళ్ళతో, నిరుపాయం వెలి గ్రక్కే దృష్టితో, ముఖం వంచి ఏడ్చుతో ఎలా నుంచున్నావయ్యా! ఇక నన్ను భ్రమలో పడేయటానికేంకావాలి స్వామీ!

కొందరంటారు-దేవకీ వసుదేవులు యాచించడంచేత వారి వరం చెల్లించాలని శ్రీకృష్ణుడుగా వారికి పుట్టావని. ఇంకా కొందరు ధర్మరాజు కీర్తిని వ్యాపింపజేయటానికి యదు కులంలో పుట్టావంటారు. భూ భారమణస్తానని బ్రహ్మరు చెప్పి అందుకోసం ఇలా పుట్టావని ఇంకా కొందరంటారు. నాకనిపిస్తోంది- ఇలా పుట్టి చేసిన పుణ్యకర్మల్ని శ్రవణం చేసి మననం చేయటానికి వీలు కల్పించి అజ్ఞానులకు ఆత్మ జ్ఞానం కలిగించటానికే అవతరించావు మహానుభావా నీవు!

శ్రుణ్వంతి గాయంతి గృణంత్య భీష్మశః

స్మరంతి నందంతి తవేహితం జనాః

తయేవ పశ్యంత్య చిరేణ తావకం

భవప్రవాహో పరమం పదాంబుజమ్

శ్లోకం ౭.

ప్రజలు నీ కథలు వింటారు. పాడుతారు.... భవప్రవాహాన్ని దాటుతారు. అందుకు పుట్టావు నువ్వు.

స్వామీ! మమ్మల్ని వదలి ద్వారకకు వెళ్తానంటున్నావా! నీవువెళ్తే ఈ భూమి కూడ ఇప్పటిలా శోభించదు. ఈ జన

ప్రభో! నీ ఈచ్చ ఏమో మాకు తెలీదు. మాతోపాటు నీవూ మనుష్యుల్లాగే రాగాన్నీ ద్వేషాన్నీ అనుకరించుతావు. ఐతే ఎవరియందూ రాగం గాని ద్వేషంగాని నిజంగా నీకు లేవుకదా! ప్రభో! నీ తల్లి చిన్నప్పుడు తాడుపెట్టి “కొడతాను” “కట్టుతాను” అంటుంటే, కాటుక కళ్ళతో, నిరుపాయం వెలి గ్రక్కే దృష్టితో, ముఖం వంచి ఏడ్చుతో ఎలా నుంచున్నావయ్యా! ఇక నన్ను భ్రమలో పడేయటానికేంకావాలి స్వామీ!

కొందరంటారు-దేవకీ వసుదేవులు యాచించడంచేత వారి వరం చెల్లించాలని శ్రీకృష్ణుడుగా వారికి పుట్టావని. ఇంకా కొందరు ధర్మరాజు కీర్తిని వ్యాపింపజేయటానికి యదు కులంలో పుట్టావంటారు. భూ భారమణస్తానని బ్రహ్మరు చెప్పి అందుకోసం ఇలా పుట్టావని ఇంకా కొందరంటారు. నాకనిపిస్తోంది- ఇలా పుట్టి చేసిన పుణ్యకర్మల్ని శ్రవణం చేసి మననం చేయటానికి వీలు కల్పించి అజ్ఞానులకు ఆత్మ జ్ఞానం కలిగించటానికే అవతరించావు మహానుభావా నీవు!

శ్రుణ్వంతి గాయంతి గృణంత్య భీష్మశః

స్మరంతి నందంతి తవేహితం జనాః

తయేవ పశ్యంత్య చిరేణ తావకం

భవప్రవాహో పరమం పదాంబుజమ్

శ్లో ౧౭.

ప్రజలు నీ కథలు వింటారు. పాడుతారు.... భవప్రవాహాన్ని దాటుతారు. అందుకు పుట్టావు నువ్వు.

స్వామీ! మమ్మల్ని వదలి ద్వారకకు వెళ్తానంటున్నావా! నీవువెళ్తే ఈ భూమి కూడ ఇప్పటిలా శోభించదు. ఈ జన

దానికి మెరుగు పెట్టించాలని శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజును భీష్ముని అంశయ్య దగ్గరకు తీసికొనిపోయి బుద్ధులు చెప్పింక ర్తవ్యం చేయడానికి ఆయన్ను తయారు చేస్తాడు.

ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చేదాకా బుద్ధికయిన త బోధ జరుగుతునే ఉంది. భీష్ముడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఎదురుగ పెట్టుకొని చూస్తూ పరమాత్మ నాకు దర్శన మిస్తున్నాడన అనుభూతి నందాడు. ఉత్తరాయణం రాగానే ఆలోచనలన్నీ మానేశాడు. 'చిత్తము మనీషాయ త్తముం జేసి దృగ్జాలంబున్ హరిమోముపై బరపి తత్కారుణ్య దృష్టిన్ వినిరూపీభూతి శరవ్యథానిచయుడై మోదించి భీష్ముండు సంశీలం బొప్పను తించె కల్మషగజశ్రేణీహరిన్ శ్రీహరిన్' ప. 213.

బుద్ధి సరియైన దోవలో ఉండి పరమేశ్వరునితో అను భూతి పొందటం సాధన. భీష్ముడు చేసిన స్తుతి భాగవతంలో రెండోది. ఆ స్తుతి చేసి, శ్రీకృష్ణునే హృదయాన నిలిపి శ్వాసపీల్చి వాసుదేవ బ్రహ్మంలో కలిసిపోయినాడు భీష్ముడు. ఈ కథకూడ పరీక్షితు వంశ శుద్ధిగా చెప్పిందే.

17. అవతార ప్రయోజన పరిపూర్తి

కురు వంశ లో క్రోధానూయలనే అగ్ని పుట్టింది. సర్వులూ అందులో తగలబడిపోయినారు. శ్రీకృష్ణుడు ఉత్తరా గర్భ రక్షణం చేసి, వంశనాశనం కాకుండా చేశాడు.

ధర్మరాజు భీష్ముడి బోధ విన్న రరువారే 'జగత్త స్వతంత్రం కాదని- కేవలం కాలాధీనమైంది మాత్రమేనని-

జేయవానికి ఉదయించిన వరమాత్మ అంటున్నారు. ఈయన వల్ల యదుకులం శ్లాఘితమైంది- మధురానగరం షణ్ణతమైంది- ద్వారకావాసు లీయన చిఱుహాసం దర్శిస్తూ శుశస్కంయినాతంటున్నారు.

ఇంకా వారంటున్నారు- “వీతాఃపరం శ్రీత్వమపాస్తే పేశలం నిరస్తశౌచం బత సాధు కుర్వతే”. అస్వతంత్రము శుచిరహితమూ అయిన శ్రీత్వాన్ని ఆయన శ్రీలు పవిత్రం చేశారన్నారు. శ్రీకృష్ణుడు గోపికా శ్రీలందరికీ మోక్షం ప్రసాదించాడు కదా!

శ్రీకృష్ణుడు ఆలా వీడ్కోలు పొంది ద్వారక చేరాడు ద్వారకావాసులంతా వచ్చి ఆయన పాదపద్మాలకు నమస్కరించారు. “నీవే తల్లివి కృష్ణా! నీవే తండ్రివి! ప్రేమస్మిత స్నిగ్ధమైన నీ మోహనమైన అననాన్ని మేం చూడగలుగుతున్నామంటే నీవీ మాయాధిష్ఠ శరీరం పొందటంవల్ల గదా! మా అదృష్టం వండింది!!” అన్నారు. వసుదేవాదులు ఏన్ను అంబారీంతో వచ్చి స్వాగతమిచ్చారు !

శ్రీకృష్ణుడు బాల్యంలో సత్త్వగుణులైన గోవుల్ని గోపికల్ని ఉద్ధరించి శుద్ధ సత్త్వానికి, నిర్గుణ స్థితికి తీసికొనిపోయి జీవన్ముక్తి కలిగించాడు. జీవిత మధ్యకాలంలో మధురావాసులకు ధర్మాధర్మ పర్తన తెల్పి ధర్మపరుల చేసి ఉద్ధరణ కలిగించాడు. చివరకు కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం వడిపి అజ్ఞానులూ మూఢులూ అయిన వారికి కూడ తమోగుణం వదిలించి ముక్తి నిచ్చి ఉద్ధరించాడు. అపతార ప్రయోజనం సత్త్వరజస్తమో గుణులందరికీ నన్నార్గం చూపడమే.

ఇప్పటికి అలా అవతార ప్రయోజనం పూర్తి అయింది. ఇక అవతార సమాప్తి చెప్తాడు. ధర్మరాజాదుల స్వర్గారోహణ కథ కూడ చెప్తాడు నూతుడు శౌనకాదులకు. ముందుగా గాంధారీ ధృతరాష్ట్రులు ఆశ్రమం మార్చుచేసి రాజ్యం వదలి వానప్రస్థులుగా వెళ్ళటం చెప్తున్నాడు.

18. ఆచరణ వేదాంతము

ఎప్పుడో కృష్ణరాయబార సమయంలో తీర్థయాత్రల కని వెళ్ళిపోయిన విదురుడు ధర్మరాజుకు మనుషుడై నవరీక్షితు జన్మించి తర్వాత తిరిగి వచ్చాడు. బంధువులు ఆకర్షితులై ఆదరించి వలుకరించారు. ధర్మరాజు ఆయన తనకు చిన్నప్పటినుంచీ చేసిన సహాయాలన్నీ ప్రేమంగా చెప్పి సంతోష పడుతాడు. ఏ ఏ దేశాలు తిరిగివచ్చాలో చెప్పమనీ యాదవులు కులాసగా నున్నారా అనీ అడుగుతాడు.

విదురుడు తాను మైత్రేయుని కలిసి భక్తి భావాన్ని అనుసంధానం చేయడం సందేహ విముక్తుడు కావటం మాత్రం హృద్యంగా చెప్తాడు. భక్తి అనేది కలిగితే సందేహాలు తీరినట్లే అనేదొక మహత్తరమైన నూత్రం. ఆచరణ వేదాంతానికి బహుశ ఆధారం కూడ ననవచ్చు.

ధృతరాష్ట్ర గాంధారుల్ని కూడ విదురుడు కలిసి ముచ్చటలాడుతాడు. ఏకాంతంగా ఒక సమయాన ధృతరాష్ట్రుని కలిసి ఇలా అంటాడు : “అన్నా! మనం పెద్దవాళ్ళ మయినాం. ఏ క్షణానో ప్రేమమైన ప్రాణాల్ని ధనాల్ని,

మహాస్వి మననుంఘీ వేటుచేసి యముడు తీసుకుపోతాడు చెప్పడు, బోసినోరు ఆకలి లేకపోవటం, రోగం, ఫలం అన్నీ చానే వచ్చినాయి. భీముడు ఇంత పిండం వడేస్తే తింటూ గడుపుతుంటే కాలం ఈడ్చుకుపోతుందెప్పుడో. అలా వీటన్నిటో మంచి వేరుచేసి తీసుకుపోకముందే వాటిని విడివిడిగా దర్శించ గలగాలి అదే ధీరత్వం. ఆచరణ వేదాంతమున్నూ. భగవంతుడైన విష్ణువును హృదయంలోనిలిపి ఉత్తర దిశకు అంటే భగవంతుని వైపునకు వెళ్ళిపోవాలి. అలా స్నేహం-ఈ గృహం గూర్చి తెంపుకోవటమే ఆచరణ వేదాంతం.

భృతరాష్ట్రుడు పూర్వమే సనత్కుమారుని బోధలు విన్నదగ్గర్నుంచి సత్త్వగుణాన్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా తనలో పెంచుకొన్నవాడు. భగవద్గీతను సంజయుని ద్వారా విన్నవాడు కనుక గాంధారీ సహితుడై విదురునితో కలిసి ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా హిమాలయం వైపుకు వెళ్ళిపోతాడు. భక్తిని జ్ఞానాన్ని పెంచుకొంటున్నాడు.

తెల్లివారంగానే ధర్మరాజు పెత్తండ్రికి పాదాభివందనం చేయాలని వస్తే పెత్తండ్రి పెత్తతల్లి విదురుడూ కూడ అగు వళ్ళేదు. సంజయుడు వాళ్ళు తమను వదలి వెళ్ళిపోయారని దుఃఖిస్తూ చెప్పాడు. తానూ వారిని కలవాలని వెళ్ళిపోయి నాడు. ఇక ఎవరూ వారి సంగతి చెప్పేవారు లేరు.

ఆయననుకొన్నాడు: ఎక్కడో అడవుల్లో తాము చేయబోయే పనిని ఇక్కడే చేయరాదా అని! వారేమి చేసినా ఇక్కడ అభ్యంతరపెట్టే వాళ్ళు లేరుగదా! అన్నాడు. దానికి సమాధానం కూడ ఆయన అన్నట్లు” అడివై తేనేం ఆ కరమైతే

శరీరాన్ని వదలివేస్తాడు. యోగాగ్ని పుట్టించి దాన్ని దహించి వేస్తాడు. గాంధారీ అ అగ్నిలో ప్రవేశిస్తుంది. వీళ్ళేమయినా కని నీ వడిగితే ఏమవుతారో కూడ చెప్పాను.

దుష్టనాశనం చేయడానికి పరమాత్మ శ్రీకృష్ణుడై జన్మించి, వచ్చిన పని అయిందిగదా అని ఇక యాదవ కుల క్షయం కోసం యోచిస్తున్నాడు, ఆయన యీ భూమిమీద ఎంత కాలం ఉంటాడో మీరూ ఆవరకే ఉండండి. తరువాత మీ సంగతి చూసుకోండి" అని నారద తుంబురులు- వెళ్ళిపోయినాడు.

మళ్ళీ కొన్నాళ్ళయింది. ధర్మరాజుకు దుశ్శకునాలు తోచినయి. ప్రజల్లో అన్యాయం ప్రబలడం, గమనిస్తూ శ్రీకృష్ణుడు భౌతిక శరీరం వదలి వెళ్లాడా? అని శంకించాడు. పిడు నెరిరి క్రిందట ద్వారకకు వెళ్ళిన అర్జునుడు అప్పుడే వుట్టేడు దుఃఖంతో ముఖం వ్రేలివైచుకొని వచ్చి నమస్కరిస్తాడు. ధర్మరాజు మనసులో నిశ్చయం అయింది. ఏం జరిగి ఉంటుందో! అయినా అడిగాడు "ఎందుకలా దుఃఖంలో ఉన్నావు నాయనా యాదవులూ శ్రీకృష్ణ బలరాములూ కులసాగ ఉన్నారా?" అని అర్జునుడు, "మన సారధి, మన సచివుడు మన వియ్యము మన సఖుండు మన బాంధవుడున్ మన విభుడు గురుడు దేవత మనలను దిగనాడి చనియె మనుజాధీశా!" (355) అంటాడు. "ఆయన వెళ్ళిపోయినాడు. యాదవు లంతా ఎప్పుడో నశించారు. ద్వారక సముద్రంలో మునిగి పోయింది. నేను నిర్వీర్యుడనైనాను" అని వాపోయాడు. శ్రీకృష్ణుడు తనకు క్షణక్షణానా ఇచ్చిన బలం, కీర్తి, జీవనం సర్వం జ్ఞాపకం చేసికొంటున్నాడు.

ద్వారకలో ఎవరెవరిని గూర్చి నీవు జేమ మడిగావో వారంతా మదిరను త్రాగి ఎదుటి వారెవరో తెలిక ఒకరి నొకరు కొట్టి చంపుకొన్నారు". అన్నాడు- "ఇలా జీవులు ఒకరి నొకరు చంపుకోవటం గౌరవించుకోవటం ఆయన లీల!" అన్నాడు. నారదుడు ధర్మరాజుకు చెప్పిన బోధ అర్జునునకు స్ఫురిస్తోంది. "ఆ పరమాత్మ నామ కీర్తనం చేస్తూ, పిలుస్తూ ఇలా ఊరుకొని ఉండిపోవటమే గమ్యం అనిపిస్తోంది" అన్నాడు.

వాసుదేవాంఘ్ర్యనుధ్యాన పరిబ్రంహితరంహసా
భక్త్యా నిర్మథితా శేష కషాయ ధిషణోఽర్జునః.

'వాసుదేవుని పదపద్మాల నిరంతర ధ్యానం వల్ల పెరిగిన భక్తివల్ల సమస్త కామక్రోధాలూ అర్జునునిలో నశించిన వంటాడు వ్యాసమహర్షి. తాను భగవంతునినుంచి విన్న భగవద్గీతా జ్ఞానం అర్జునునకు పయోగించింది. శోకరహితుడైనాడు. ఈ స్థితికి రావడమే ఆచరణ వేదాంతం.

యుధిష్ఠిరుడు మనుమడైన పరీక్షితుకు రాజ్య వట్టాభిషేకం చేసి, సర్వాన్నీ పదలివేశాడు. నార చీరలు ధరించి, నిరాహారియై మౌనియై శిరోముండనం చేసికొని జడుడిలా ఉన్నతునిలా పిశాచిలా ఉత్తర దిశకు వెళ్ళిపోయాడు. తమ్ములూ ద్రౌపదీ ఆయన్ను అలాంటి మనసులతోనే అనుసరించి వెళ్ళారు.

ధర్మరాజు ఇంద్రియాలను మనసులో లయింపజేశాడు. అనగా ఇంద్రియాలు ఆయన్ను మా సంతృప్తికేదైనా చేయ

రాదా అని ఆడుగట్టలేదని అర్థం. మనసును ప్రాణంలో లయింప జేశాడు. అంటే మనసు అంతరింద్రియంగా క్రొత్త కోరికల నాలోచించడంలేదు. ప్రాణాన్ని అపానంలో అపానాన్ని మృత్యువులో మృత్యువును పంచభూతాల్లో లయింప జేశాడు. అంటే ప్రాణాయామంచేస్తూ నిశ్శ్వాసించి ఇక ఉచ్ఛ్వాస మానేశాడన్నమాట. ఇక “నాపంచభూతాలూ త్రిగుణాల్లోనూ త్రిగుణాలు అవిద్యలోనూ” అవిద్య జీవునిలోనూ జీవుడు పర బ్రహ్మలోనూ వరుసగా ఐక్యం అయినారు. ఇదంతా జ్ఞాన సమాధి నందటానికి మార్గం!

ఇలా సూతుడు పరీక్షితు పూర్వీకుల కథనం శౌనకాదు లకు చెప్పి-అలాంటి వానికున్న మనః స్థితిని మనం సంతరించి భాగవతం వినాలి అన్నాడు. అలా వింటేనే ఆచరణ వేదాంతం కలుగుతుంది. లేకపోతే శుష్క వేదాంత శ్రవణమే అది!!

19. పరీక్షితు కథ

పరీక్షితు సర్గుణ సంపన్నుడై భూమిని పరిపాలించాడు. ఆయనకు జనమేజయాది నల్లరు పుత్రులున్నారు. ధర్మదేవత ఒక వృషభ రూపంలో ఆయన రాజ్యంలో తిరుగాడేది భూమి గో రూపంలో ఉండి ధర్మానికి సన్నిహితమై ఉండేది. ఒకసారి పరీక్షితు ఒకానొక రూపంలో కలి ఆ గోవునూ ఆ వృషభాన్నీ కలితో తన్నడం చూశాడు. వెంటనే అతడ్ని శిక్షించాడు. కలి భయపడి ఆయన్ను శరణు వేడుతాడు. అర్జునుడి శరణాగత రక్షకత్వం తలచి పరీక్షితు కలికికి శరణిచ్చాడు. దేశ బహిష్కారం చేస్తానన్నాడు. అప్పుడుక తి

“ప్రభూ! సర్వత్ర నీవే నాకు దర్శనమవుతున్నావు నేనెక్కడికిపోను?” అనడంచేత అతడికి నాల్గు స్థానాలు మాత్రం చెప్పి ఆ చోట్ల ఉండుమన్నాడు. అవేమిటంటే యాత్రమోడే చోటు, మద్యం త్రాగే చోటు, స్త్రీ పురుషులు సంగమించే చోటు, హింస చేసేచోట్లు. ఇవన్నీ గాఢ ఇంకో ఏర్పాటు కూడ చేయాలింటి కలి కోరిడంచేత పై బాటితోపాటు వరీ షీతు సువర్ణంకూడ నీవు ఉండటానికి అదిరమవులుందిగాఢ అని అనుగ్రహించాడు.

అలా అపకాశాన్ని పొందిన కలి తన ప్రభావాన్ని వరీ షీతు పొలిచినన్నాళ్ళు ప్రవర్ణలంప చేయలేదు. అణగి ఉన్నాడు. అర్థాత్తు ఆ తం వాత న్యార్థం, కపటం, మోసం పెరిగినయి. అందుకు కొరణ మతనని నూచన. అంతకు పూర్వం ఈ కలి ఏముయిపోయినాడని శంక. అంతకు పూర్వం శ్రీకృష్ణుడు మానవ స్వరూపంతో భూమిపై నుండి సత్త్వ గుణులకు శుద్ధినత్వాన్ని కలిగించి రాజసులను ధర్మాత్ములుగా చేసి అజ్ఞాన పూర్ణులైన రాజకీయులకు శిక్షిగా నాశం కలిగించే వాడు గనుక కలి విజృంభించలేదు. అందుకే విష్ణ్వంశతో రాజుండి, చండ శాసనుడై విజృంభించే కపటాన్నీ కోరికలనూ బండినూ ఉండాలి. పరిషీను దీనిని నిర్వహించాడు.

ఈ కలి, ఏ కుటుంబంలో భగవంతుని కీర్తిస్తుంటాలో అక్కడ ఉండదని నమ్మకం! భగవంతుని పేరుతో దుర్మార్గం చేసే వారెవరో నిజంగా భగవంతుని కీర్తించేవారెవరో తెలియని స్థితికి ప్రవంచం ఇప్పుడు ఎక్కిందంటే-మరీ-అది కూడ ఆ కలి ప్రభావమే ననాలి కదా అనిపిస్తుంది! అందుకే అందరకూ ఈ కలి బాధాకరుడై చింతలు కలుగజేస్తున్నాడు.

కలి, కాముడే!- కోరిక! కోరికలు వదిలెయ్యాలని మతం చెప్పినా బుద్ధుడు చెప్పినా “కోరికలు వదలా” అనే కోరిక ఉందిగదా అనే భావం చెప్పి కామునే ఆరాధించటం ప్రజలకు అంవాటయిపోయింది. అందుకే హిందూ ధర్మంలో కామాన్ని ఒక “పరిమితిలో” ఉంచి వేయుమంటారు. ఎవరే పరమాత్మను చేరాలనే కోరికను మాత్రం అన్ని కోరికల కంటే ఎక్కువైనదిగా చేయుమన్నారనేది మరువరాదు.

పరీక్షితుకు కూడ అభిమానం కారణంగా ముని మెడలో చచ్చిన పాముని వేసి వెళ్ళిపోవటం కలిగింది. తాను చాలా దాహంతో బాధపడుతూ వెళ్ళి మౌనియైన మునిని తీర్థమర్థించాడు. మౌని సమాధిలో ఉన్నాడు. ఆ అభ్యర్థనను వినలేదు. తాను కలిని నిర్జించిన మహారాజు. తనను వినిపించుకొనని ఈ ముని తన్ను అవమానించినట్లేనని భావించాడు పరీక్షితు. అందుకని ఆ చచ్చిన పామును మెడపై వినరి వెళ్ళిపోయినాడు. ఆ ముని శమీకుడు. అతని కొడుకు శృంగి.

శృంగికి ఎవరో చెప్పారు- “మీ తండ్రి మెడలో రాజు మృత సర్పాన్ని వేశాడని. వెంటనే శృంగి పరీక్షితును శపించాడు. ఆ క్షణంనుంచి “ఏడు రోజుల్లో తక్షక విషాగ్ని వల్ల పరీక్షితు చస్తాడుగాక” అని! తీరా ఇంటికి వచ్చి తండ్రి మెడలో ఆ పాము శరీరం చూచి గోంపెట్టి ఏడ్చాడు శృంగి. ఆ ఏడ్పుకు శమీకుడు సమాధి వదలి రేచి సంగతులు తెలిసికొంటాడు.

“అయ్యో సత్పురుషుడైన రాజును శపించి ఎంత పాపం చేశావు నాయనా! అని. రాజుకు ఆ సంగతిని కబురంపజేసి ముక్తి మార్గం అనుసరించార్పిం”దని చెప్పి పంపుమంటాడు.

పరీక్షన్మహారాజుకు తాను ఇంటికి వెళ్ళంగానే తన పౌరపాటు తనకు తెలిసింది. కిరీటం తలనుంచి తీయంగానే మనసు మారింది. అభిమానంవల్ల తాను మహాత్ముడైనవానికి అపజ్ఞ చేసినందుకు దురపిల్లాడు. అంతలోనే శావం నంగతి కూడ తెలిసింది. “మంచిః నైంది” అనుకొని, ఏడు రోజుల్లో చనిపోతాడని తెలిస్తే మనిషి చేయార్చిన ప్రయత్నమేదో దానికై వెతికాడు. అప్పుడు వేదాంతం చదివి, విని, ఎంమే శ్వరునిలో ఐక్యం కావడమా? భక్తి చేయకమా? నా కర్మ అని దుఃఖిస్తూ ఉండి పోవడమా ఏని చేయాలి. భగవత్కథలను వింటే అది సులభము. వేదాంతం నేర్పడమనే దాని వర్యవ సౌనం, ఎరమేశ్వరునిపై భక్తి పెంపొందించుకొని వానితో ఐక్యం కావడమే. ఎన్ని మార్గం అనునరించితే అనాసక్తితో చేస్తూ ఉంటాడు గనుక అగామి కర్మ వృద్ధి పొందదుగాక. సంచిత కర్మ ఎప్పటికి తీరేది! అందుచేత కర్మజ్ఞాన మార్గాల కంటే భక్తి మార్గమే త్వరలో అదనుకు వస్తుందిని ఋషులు అంటారు అని తెలచాడు:

భక్తి అంటే చక్క భజనలు-విగ్రహాన్ని చూచి చేసి ఊరుకోవడంకాదు. కొబ్బరి నాయలు కొట్టడిమూకాదు. అంత ర్భ్రష్టితో తనలోనున్న భగవంతుడే ఆ విగ్రహంలో ఆ చక్క అలో ఆ నాట్యంలో - ఆనూటకొస్తే-సర్వత్ర - ఉన్నాడని తెలిసి అంత భావనా పటిమతో భగవంతునియందు తాదాత్మ్యం పొందాలి. ఈ స్థితులను గూర్చిన కథలే శ్రీ కృష్ణభగవానుని కథలు. అవి భాగవతంలోకూర్చబడి ఉన్నాయి. వాటిని విని పించి ఏడు రోజులలో పరీక్షితుకు శ్రీ శుకులవారు మోక్షం ఇప్పించాడు. అదే భాగవత పురాణం.

ఇలా శౌనకాది మునులకు నూత మహర్షి చెప్పనారంభించాడు.

20 పరీక్షితు ప్రాయోపవేశం

పరీక్షితు తల్లి గర్భంలోనున్న సమయం నుంచి భగవద్భక్తుడు. వ్రథమ స్కంధ మంతటిలోనూ పరీక్షితు శుద్ధమైన మనస్సును ఎలా సంతరించి పెట్టుకున్నాడో పర్ణించాడు వ్యాస మహర్షి. శ్రోతకు కావలసిన సర్వ శుభలక్షణాలూ పరీక్షితుకు ఎలా ఉన్నాయో విశదీకరించాడు. తాతల దగ్గర్నుంచి వంశస్థులంతా భగవద్భక్తులే. పంచవిధమైన శుద్ధులు ఆయనకు అలా కలిగినయి.

శృంగి శాపం విని తాను తిరిగి శాపం పెట్టలేదు. అతడు భక్తితో మనో వికారాలను నియంత్రించుకొని ఉన్నవాడు. కామాదుల్ని గెల్చాడు. తక్షక విషం కారణంగా తాను వీడు రోజుల తరువాత చనిపోవడం నిశ్చయమని తెలిసి ఉన్నాడు. ఫలాని సమయాన చావడం ఖాయం అని మనకయినా తెలిస్తే ఏంచేస్తాం? బ్రతికే ఈ కొద్ది రోజుల్లో క్రొత్త వ్యవహారికాలేవీ ఇక పెట్టుకోము. చేసిన వ్యవహారాలేవో అవి అయిపోయినయి - తానే చేశాననుకొన్నా - ఇంకెవళ్ళో ఇలా చేశారనుకొన్నా - లేదు - భగవంతుడే ఇలా చేశాడనుకొన్నానరే! ఇక ఇప్పుడేం చేయాలి అని ఆలోచించి నుఖాన్ని సంతరించుకోవాలని చూస్తాము. ఐతే శరీరం మేలుకాదు చూచేది. అడిగినచేదిగదా. రాబోయే స్థితి విషయం! అదేలాటిది? కర్మ ప్రకారం కలిగేదంటారు. కర్మను మానవుడు అధిగమింపలే

డంటారు. తనకై తన శక్తితో అధిగమింపలేడు. భగవంతుడి సహాయం పొందితే కర్మను దాటవచ్చు!! ఎలాగంటే చనిపోయి ఏ లోకంలోనో తమ కర్మఫలం అనుభవించేవాళ్ళను దేవకీదేవికి పుట్టిన మొదటి అర్జును కుమారుల్ని భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు తెచ్చి తల్లికిచూపి కొంత కాలమైన తరువాత వాళ్ళకు మోక్షమిచ్చాడు కూడా. ఇక పాత కర్మఫలం అనుభవించడానికి నీలోకం రారునుమా” అని బలిచిక్రవర్తికి చెప్పి మరీ పాతాళ లోకంనుంచీ వారిని తెచ్చాడు. వారికర్మను హరింపు చేశాడు. అందుకని భగవంతుడు చేయజాలనిది లేదు.

అందుకని పరీక్షిత్తు ఏడు రోజుల్లో చనిపోవలసి ఉందనే నిశ్చయం ఎరిగినవాడై ఐహిక వ్యవహారాలు వదలి అస్త్రాలు వదలి రాజ్యం వదలి బంధువుల్ని వదలి - స్వర్గం పోవాలని అప్పరసలను చూడాలని పెట్టుకోకుండా - గంగాజల గర్భం లోకి పోయి అక్కడ నిల్చాడు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసికొని ప్రాయోపవేశంచేశాడు.

చిత్తము గోవిందపదా
యత్తము గావించి మౌనియై తనలో నే
తత్తరము లేక భూవర
సత్తముడు వసించె ముక్త సంగత్వమునన్.

(ప్ర.స్క.497)

ఇది సత్పురుషుల లక్షణం. ఈ సత్పురుషుని కలవడానికి ఎందరో సత్పురుషులు వస్తారు. గురువు-కావాలి-కావాలి

అనుకొంటాం పురాణాలు చదివీ వినీని. గురువు సత్పురుషుడే. సత్పురుషుడు సత్పురుషుల్నే కలుస్తాడు గాని స్వార్థమయిన కలువడు. పరీక్షితు సత్పురుషుడైన తరువాతనే ఆయన్ను కలువడానికి మహాబుషలు సత్పురుషులైనవారు వచ్చారు. అతడు సత్పురుషుడు కాకముందు శుకుడు రాలేదు. దేవుడు-దేవాలయం-నేను-నాకు ప్రసాదం - అనే భక్తి మాత్రాన సత్పురుషులు రారు మన వద్దకు, పరీక్షితు దగ్గరకు బ్రహ్మర్షులు వచ్చారు. నారదాదులు వచ్చారు.

అప్పుడు వారిని పరీక్షితు అడిగాడు-నేనేమి చేసినట్లయితే నా ప్రయాణంలో ముక్తిని పొందగలుగుతా నీయేడు రోజుల్లో-నన్నాడు. భీకరమైన సంసార వ్యాకులతచేత ఎలా దేహంవదలాలా అనే నేను ఆలపిస్తున్న సమయంలో ఈ తక్షక విషానరం వచ్చి నన్ను కడతేర్చుతుందనేది ఆనందమైన విషయం. నేను అహంకారం కలిగి ఉన్న కారణాన భగవంతుడి శాపంతో నాకు సంగాన్ని వదలింప జేశాడు. అందుచేత-

‘హరి చింతా రతియున్ హరిప్రణతి భాషా కర్ణనాసక్తియున్
హరి పాదాంబుజ సేవగల్గుటను మీరర్థిం బ్రసాదింపరె!’

(501)

అంటాడు. మీరంతా భక్తి కీర్తనలు పాడండి. నా కల్యాణంకోసం కీర్తనలు చేయండి నేను మోక్షానికి వెళ్ళి పోతాను. అంటాడు.

జనమేజయుని రప్పించి వానికి రాజ్యాభిషేకం చేశాడు. తాను ప్రాయోపవిష్టుడైనాడు. ఆకాశంలో దేవతలుండి ఈయన ప్రవర్తన చూచి విస్తుపోయినారు. ఉన్న సంవదల్ను వదలి

వేయడం వారికి ఆశ్చర్యమైన విషయం. అక్కడున్న మహర్షులంటారు పరీక్షితుతో. “రాజా నీవు గొప్పవాడవనాలి. నీ తాతలు విష్ణు పార్శ్వాన ఉండాలనే కామంతో రాజ్యాలను వదిలివేశారు. నీవు అంతకంటె గొప్పవాడివి!” అని. అప్పుడు పరీక్షితు వారిని అర్థిస్తాడు,—

ఏడు దినంబుల ముక్తిం

గూడగనేరీతివచ్చు గురు సంసార

క్రీడన మేక్రియ నెడతెగు

జూడుడు మా తండ్రులార శ్రుతి వచనములన్ (513)

అక్షణాన శుకమహర్షి అక్కడకు ప్రవేశించాడు. ఆయన శుద్ధ సత్వం చేరి పరమ భక్తిలో ఉన్నవాడు—

ప్రతినిమేషము బర బ్రహ్మంబు నీక్షించి

మదిజొక్కి వెలువల మరచువాడు

కమలంబుమీది భృంగములకై వడి మోము

పై నెరసిన కేశపటలివాడు

సంగికాదని వెంట జాటు భూతములునా

బాలురహాస శబ్దములవాడు

మహితవద జానుజంఘారు మధ్యహస్త

బాహువక్షోగళానన ఫాలకర్ణ

నాసికాగండ హస్తక నయనయుగళు

డైన యవధూతమూర్తి వాడరుగుదెంచె.

ఆ మహానుభావుడి గౌరవానికై అందరు మునులూ లేచి ఆహ్వానించారు. తాము పరీక్షితు అభ్యర్థనకు తగినట్లు సమాధానం చెప్పడానికి చాలాగా మనసులో పెనుగులాడుతున్నారు.

ఈ మహామభావుడు రావటం పెద్ద ముఖ్యమైనది. అందుచేత ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పగలవాడిని వారికి తెలిసింది.

వరీక్షితు ఎదురువెళ్ళి నమస్కరించి తీరేస్తే అయ్య తాడు—

“....ఎల్లి దేహంబు వర్జించి దేహచారి
కేమి చింతించిన నేమి జపించిన

నేమి గావించిన నేమి వినిన

నేమి సేవించిన నెన్నడు సంసారి

వద్దతి వాసిన వదలి కలుగు” అని చెప్పుకుంటాడు.

ఈ ప్రశ్నతో భాగవత పురాణ ప్రథమ స్కంధం మూర్తి అయింది. ఈ స్కంధంలో అధికాంశం వర్ణించాడు. శుకమహర్షి వక్తగా వరీక్షితు శ్రోతగా ఎలా ఎలా కలిగిందో చెప్పడం వ్యాసమహర్షి సాధించాడు, ఎట్లా శ్రోతలు అలా ఉండాలని బోధ.

ద్వితీయ స్కంధం నుంచీ తుమడు చెప్పిన శ్లోకంపై విషయం ఉంటుంది.

ఇది ప్రథమ స్కంధం.

ద్వితీయ స్కంధము

21. మరచోన్ముఖుని కర్తవ్యం

కథల బాబాయి సిల్లలకు చెప్తున్నాడు :

శుకమహర్షి పరీక్షితుడు చెప్పిన సమాధానం ఈ స్కంధం నుంచే మొదలు. ప్రపంచ స్కంధంలో పరీక్షితు ప్రశ్న, ఆయన వంశశుద్ధి మొదలైన విషయాలూ, మూత్రమే ఉన్నాయి. మరణం త్వరలో వస్తున్నదని ఎవరికి కర్మశుద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడారాజు. కర్మ చేయాలి ఇర్రరి కర్మ మూత్రమే కాదు. ప్రతి కర్మలోనూ మనసు చేరి వుంటుంది. అది ఏలాటి విధంగా చేరి ఉన్నదో దానిని బట్టి కర్మశుద్ధి అధారపడి ఉంటుంది. అందుకే నేనా నే కర్మ చేయాలి పల్ల సక్రమమైన స్థితికి పోగల్గవచ్చు" నని అడిగాడు. కర్మశుద్ధి కోసం ఆయన ఆస్త!

శ్రీశుకుడు అంటాడు— “లోకహితమైన ప్రశ్న నడిగా పయ్యా రాజా! లోకుల కంటో మందికి ఈ ప్రశ్న తోచదు. అసలు ఆ శంకయే రాదు. తమ టుటుంటం- పోషణ- సంపాదన- రాగం- ద్వేషంతో గాలం సరిపోనూ ఉంటుంది. అని అన్నీ నిజానికి మిథ్యలే అయినా అక్కడే ఉంటుంటి వారి మనసు. నీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తాను. “తస్మాత్ భారత! సర్వాత్మా భగవాన్ హరి రీశ్వరః-శ్రోతవ్యః- కీర్తితవ్యశ్చ స్మర్తవ్యస్వేచ్ఛతాఽభవన్” శ్రవణం మననం అభివృద్ధినా భగవానుని కీర్తించటం- ఇదే చేయదగిన కర్మ! జన్మాంతరంతో నారాయణ స్మృతిని కలిగించుకోవడమే చేయదగిన

కర్మ! ఋషులు యజ్ఞాదుల్ని చేసి మనశ్శుద్ధి కలిగినప్పుడు ఆ పరమాత్మ శరణ్యమసి ఎఱిగి, ఈ విధుల్ని నిషేధాల్ని కూడ పదిలేసి హరిగుణాలనే ఎల్లప్పుడూ తలుస్తూ భజిస్తూ ఆ రాలను వదిలేస్తారు. సర్వ యజ్ఞాలకూ పర్యవసానం పైను భక్తి. అదే నీవు చేయాల్సింది!

భక్తి చేయడమనే కర్మను నేను నీ చేత చేయిస్తాను. మా నాయనగారు భాగవత పురాణం రచించారు. నేను నిర్గుణ భక్తుడనే. ఐనా ఆయన చెప్పిన సగుణభక్తి నాకేలాటి అవధిగా గాని అవుపించలేదు - అందువల్లనూ, ఆ భగవానునిలో సత్త్వ రమే మనసు లగ్నం అయేటట్లు భాగవత రచనచేసింది. వల్లనూ నేను దానిని ఆశ్రయించి అధ్యయనం చేశాను. నీవు మరణ భయంచేత సర్వమూ వదిలి ఈ దోషకు ఏచ్ఛాదు గనుక - నీ మనసు కూడ అతడియందు పూర్తిగా లగ్నం అవుతుంది. సందేహంలేదు. భగవంతుని అనుగ్రహం నీపై ఉంది. భక్తిలేని వారికి అలా మనసు లగ్నం కాదు. శ్రేష్ఠపదం దొరికినట్లే దొరికి వ్యథ పెట్టుతుంది. భగవంతుడి అనుగ్రహం కలిగిన క్షణాన రక్షణ అందుతుంది. కాని, వారికి ఏ క్షణాన మనసు భగవంతుని యందు లగ్నమయినా చాలు! సత్పథం అందుతుంది.

ఖట్వాంగుడనే రాజర్షి ఉండేవాడు. ఆయన రాక్షసుల్ని జయించి దేవతలకు సహాయంచేసి వారిని సంతోషపెట్టాడు. వారు ఆయన్ను వ్రశంసించి, నీకేంకావాలో కోరుకోమంటారు. ఖట్వాంగుడు “నా జీవితకాంక్షెంత అది చెప్పండి” అన్నాడు. వారు అది తెలిసికొని ‘అది చాంస్సల్పు

మూత్రమే' నన్నారు. ఖట్వాంగుడింకేమీ పద్దని స్వర్గంనుంచి భూమికి దిగి వచ్చేశాడు క్షిచాల్లో. సర్వాన్నీ వదలివేశాడు. శ్రీకృష్ణ భక్తి నొక్కదాన్నే మనసులోకి గ్రహించాడు. ఆ పరిమాత్యుని చేరాడు." కోరికలు భోగాయతనమైన శరీరం ఉన్నంతకాలానికేకదా పరిమిత మయేదిఅని ఆతడు తెలిసికొన్నాడనేది బోధ.

పరీక్షిస్కహారాజా! నీకు ఏడు రోజుల సమయమున్నది! ఈ లోగానే నీవు ఆయన్ను గ్రహించి ముక్తిని పొందవయ్యా! నీవు చేయవలసిన కర్మ అదే. కర్మశుద్ధి అప్పటికి అవుతుంది!" అన్నాడు.

నీకే కాదు- లోకము కూడ మార్గం ఇదే! మరణం ఆసన్నమవుతోందనిపించినపుడు చావు అంటే భయం వదలి వేయాలి. దేహంమీదనూ దేహసంబంధులైన భార్యాపుత్రాదుల మీదనూ సక్తి వదిలివేయాలి. ఇల్లూ వదిలేయాలి. అనగా దానితోగల సంబంధం వదలాలి ముందు. గంగా స్నానం చేయాలి. అంటే పవిత్రుడై అని అర్థం- ఏకాంతంగా కూర్చొని పరబ్రహ్మ సకాశ రూపమైన- నశింపులేని- 'ఓం' కారాన్ని ధ్యానించాలి. ఆ ఓంను మనసుతో వింటూ ఉండడమే ధ్యానం. ఆ ధ్యానంలో కూడ మనసు- ఆ ఓం చుట్టూరానే అవుగాక- తిరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్ని కూడ జయించి బంధించాలి. ఈ బంధించేది ఎవరూ అనద్దు. అదీ మనసులో భాగమైన ధృతే! బుద్ధి సారథి. మనసు పగ్గం. ఇంద్రియాలు గుఱ్ఱాలు, విషయాలమీదకు పోకుండా బుద్ధి మనసును లాగి వట్టాలి. అప్పుడు కేవలం 'ఓం' కారం వింటూ సమాధి చేర

గలుగుతుంది. వినడం చేతగాని వాళ్లు సుందరమైన అంటే తనకిష్టమయిన రూపంలో భగవంతుని చూస్తూ సమాధి చేరవచ్చు.

అలా చేరేవరకూ ధ్యానం చేస్తూనే ఉండాలి- భక్తికి మనసు మళ్లేవరకూ యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూనే ఉండినట్లుగా ధ్యానం కొనసాగేవరకూ ఆసన ప్రాణాయామాలు సదుపాయానే ఉండాలి. ధ్యానానికి- మనసు నిలిస్తే ఇక ఆసనాదుల విధుల్ని వట్టుక్కుర్చొని బానిస కానక్కర్లేదు.

మనకు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలున్నాయి, వీటి ద్వారా ఎలా ఆ భగవానుని హృదయంలోకి తీసికొన్నట్లు అనుభూతి చెందగలిగితే అలా చేయాలి. ఎలా ఆ శ్రీకృష్ణునియందు తన మనసు లగ్నమవుతుందో అలా చేయచ్చు. ఆ భగవానుడైన వాని శైలాంటి రూపంలో చూడాలి అనిపిస్తుంది. అయినది విరాట్ స్వరూపంగా చూడాలి. 'ఓం' యొక్క అర్థం అదే.

భగవంతుడికి రూపమా! అని ఆశ్చర్యపోవద్దు. ఈ ప్రపంచమంతా విరాట్ రూపమే. ఇదే భగవంతుడని చూస్తే అది వరమ సత్య విషయం. అది సగుణమా నిర్గుణమా అని మథనపడకు. నిర్గుణము కనుకనే అది సర్వమయుడైన భగవంతుడు. నీకు అవుపడేది విరాట్ అయిన ఈ ప్రపంచమే భగవంతుడని తెలిసిన క్షణాన, సగుణానికి నిర్గుణానికి తేడా ఏమీ లేదు రాజా!" అన్నాడు శుకుడు.

22. విరాట్ స్వరూపం

విరాట్ అనటంలో భావం చెప్తాను వినుమన్నాడు

శ్రీశుకుడు. అతల, వితల, సుతల, రసాతల, తలాతల మహాతల పాతాళ లోకాలు ఆ వరమాత్మకు, - ఆ విరాట్కు-అధో భాగం! సభస్థలం ఆకాశం! ఉరస్థలం నక్షత్రలోకం. ఆయన కంఠం మహర్లోకం. ఎదినం జనర్లోగం. లలాటం తపోలోకం- శీర్షం సత్యలోకం. ఇంద్రులు ఆయనకు బాహువులు. చేతులు దేవతలు. చెవులు దిక్కులు, ముక్కులు అశ్వనీదేవతలు. ముఖం అగ్ని.

ఈ నదీ నదాల్లో రసం ఆయన జిహ్వా. శిరసుపై భండస్సులున్నాయి. దంష్ట్రీలూ హాసం దురంతమాయా సర్గం. అధర్మం ధర్మం అన్నీ ఈయనలో భాగాలే. అలా ఈ కన్నడే ప్రపంచం ఆయనే! ఆయన శ్వాస, వాయువు! గమ నమేకాలం! కర్మమే గుణ ప్రవాహం! కేశాలు మేఘాలు! ఆయన వస్త్రాలు సంధ్యాకాలం! మనసే చంద్రుడు! మనం కలలో ఎన్నో ఊహించటం ద్వారా ఎలా సృష్టిస్తామో అలా ఆయన అందర్నీ సృష్టించి అనుభవిస్తాడు. మనను సృష్టించి ఎలా బంధించడో అలాగే ఈ సృష్టి ఆయన్ను బంధించదు. అందుకే ఆయన సత్యుడు అనంద రూపుడూను.

ఈ ఆకారం ఆయన రూపం అవటంలో ఆయన శరీర రూపం అని తెలియడం అవసరం. అది వేరు ఆయన వేరూ అన్న షణ్ణాన అదే ప్రపంచం! విరాట్కాదు. మన స్వార్థ చింతలన్నీ చెప్పి ఆయన్ను పరిపూర్తి చేయుమని అర్థిస్తాం! ఆయన ఈ ప్రపంచం అనే తన శరీరం నుంచి మనకు వాటిని ప్రసాదిస్తాడు. ఆ కోరిన కోరిక పొందిన షణ్ణాన మనం- చేనే ఈ ప్రపంచంలో దాన్ని సాధించా"ననటంలో బురద

లోకి జారుతుంటాము. నిజాని కది ఆ విరాట్ వరం! ఆ భగవంతుడైన వానికి తన బుద్ధిని, మనసును, చేతనూ వేరుగా చేసి వాటికి ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి నిచ్చి ప్రవర్తించటం తప్పు అనేది మతిలో ఉంచుకోవాలి. అది కొంచెం తెలియంగానే “నేను తెలిసికొన్నా” నంటాడు చదువరి! అదీ తప్పే. ఆలోచనా శక్తికే అధ్యక్షుడు ఆ విరాట్! వానికిగాను భక్తి చేయడంతప్ప ఇంకే భావమైనా తప్పేనని బోధ! కర్తృత్వం భోక్తృత్వం వదలడానికి ఈ విరాడ్విగ్రహ ప్రపంచభావనం ఒక దోవ! అది విగ్రహం కదా అని విలపించకు! అలా అన్నక్షణాన విరాట్ భావం విడిచి తప్పిపోతావు.

ఒక శంక రావడం కద్దు. “భక్తి” అంటే స్వామీ నాకు ధర్మార్థ కామ మోక్ష ఫల పురుషార్థాలీయుమనడం కదా వేదంలో చెప్పేది! అది నిర్మలమైన భక్తి అవుతుందా? అని. ఇలా తను చేయాల్సిన కర్తవ్యాన్ని గూర్చే తర్జన భర్జనం చేయటం బుద్ధికి ఒక మ్యానియా (mania) ఐనా సందేహాలు వదిలించుకోవటం అవసరమే. వేదం, శుభం పొందటానికి గాను మంచి పనులు చేయుమని చెప్పిన ధర్మం, మంచి పనులంటే యజ్ఞదాన తపోధర్మాలు. అవి ఎల్లప్పుడూ సర్వులూ చేయాల్సిందే శుభంకోసం! కాని శుభా శుభాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి. శుభాలుకోరుతూనై నాసరే ఈ మంచి పనులు చేయటం మూఢ విధం! అంటే మంచి పనులు మంచివి కనుక చేయడం కలుగుతుంది- ఫలంకోసంగాక ఐహికత వదలి, అముష్మికం చేసిన వారవుతారు వారు. వారు జ్ఞానులు. దేహానికెంతవరకు కావాలో అంతవరకే వారికి ప్రసాదం

చాలు. ఆ పైన వారు కోరరు. అందువల్ల వారి అవిద్య వారి నుంచి తొలగిపోతుంది- కాంతి ఎస్తున్న కొద్దీ చీకటి దూరం వెళ్ళిపోతున్నట్లు!

23. ధ్యాన సంరంభం

ధ్యానమెలా చేయాలి? మనో నేత్రానికి ఈ పద్ధతులుగు ప్రపంచాల ఆవారం అందుతుందా? నేత్రానికి కాదు అంద వలసింది- గ్రహింపునకు అందాలి. ఎవరికివారు తమ హృద యాంతరాళాల్లో ఒక ప్రాదేశ మార్పుచైన దివ్య విరాడేహుని స్మరించాలి. నాల్గు చేతులవాడు-మనమధుని అందానికి వేయి రెట్లు అందమైనవాడు, చంద్ర మండల ప్రకాశాన్ని కలిగిన ముఖంవాడు, కిరీటం కుండలాలూ ధరించినవాడు - శ్రీవత్స లక్షణుడు-మనమాలి-అలాంటివాణ్ణి అనుసంధానించాలి.

ప్రపంచమే విరాటయినపు డీయావం ఎక్కడుంది అనట్లు. నీ భావనా పటిమ నీ వెరుగవు. ఇవన్నీ ఉన్నాయని యోచింపగలవు. ఎంతో నుందరుడంటే- ఎంత? అంటే- ఇక భావన ఎలా నిలుస్తుంది? నీ కత్యంత ప్రేయాన్ని పుట్టించే మాత్రపు నుందరతను భావన చెయ్యి. పరిపూర్ణ భక్తియోగం నిశ్చలమై లభ్యమవుతుంది, కాని తర్కం చేస్తే భావన చెదరు తుంది. భక్తి తవ్వకుపోతుంది ఫలితం ఉండదు.

అంతరంగంలో రెండున్నాయి-బుద్ధి అనీ మనసు అనీ. బుద్ధి చెప్పిన దానిలో మనసులయించాలి. బుద్ధి ఏం చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఆ భగవంతుని నంగతులు చెప్పాలి. క్షేత్రజ్ఞుడే నీ యందున్న భగవంతుడు ఇప్పుడతడు విరాడూపంలోనూ,

ఇంకో క్షణం తరువాత ప్రసన్న వక్త్రాదులతో శ్రీ కృష్ణ రూపంలోనూ అగుపడుతూ ఉన్నవాడే. ఆయన చిరునవ్వులో అన్నీ లీనమై పోవాలి. కేవలం ఆయన సౌహార్ద్రతే అప్పు కనిపింపడేదేదీ ఉండదు.

అది శుద్ధ సత్త్వం! అదే బ్రహ్మం!! ఆస్తినిలో కాలం లేదు- దేవతలు లేరు. గుణాలు లేవు. అహంకార మహత్తత్వాల్లా పనిచేయవు. ఇది కాదు ఇదికాదు న-యితి న-యితి అని ఎరిగిన స్థితి. ఇదే వైష్ణవ పదం. అదే విష్ణువు.

విరాట్, ప్రసన్న వదనరూపం, శుద్ధ సత్త్వం బ్రహ్మం అనే ఈ పదాల్లో తేడా ఏదీ లేదు. ఇది గ్రహించాలి. అందుచే అభ్యాసం చేయాలి. ఇంతకంటే మాటల్లో చెప్పి కలిగింది లేదు. చెప్పినట్లు చేసినవారికి వారిలోనే వారికి అర్థంకావాలి.

మృత్యువాసన్న మయిన క్షణాన శ్రీ శుకుని దయవల్ల తన అనునంధానం వల్ల పరీక్షితు అర్థంచేసికొన్నాడు. మనకు అలా అభ్యాసం చేస్తేనేగాని అర్థంకాదేమో. మృత్యు భయమన్నా మనసు దగ్గరకు చేరాలి బహుశః!

ఈ సంగతులు మనసులో నిలువడానికి సాధనం చెప్తున్నాడు శ్రీ శుకుడు! నీవు బ్రహ్మ కథను జ్ఞాపకం చేసుకొనమని: “బ్రహ్మ, సృష్టికర్తాన్ని మరచాడొకసారి. జ్ఞాపకం చేసికొనే ప్రయత్నంలో విరాడ్రూపుని ధ్యానించాడు. వెంటనే ఈ సృష్టి చేయగలిగాడు. అలాగే నీవు ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నం చేయందే మోక్షమూ రాదు!

వేదాలు యజ్ఞకర్మలూ వాటికి ఐహిక ఫలితాలు చెప్పి దృష్టినాకర్షిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే చిత్తశుద్ధి అయి భక్తి పెంపొందడానికే! ఐహిక ఫలాలు కొంచెంసేపు కలలో అనుభవించిన సుఖానికి సమానమైనవని తెలిసి కేవల భక్తిమీదనే పాత్రాగ్రం చేయాలి మనసును. అందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నం చేయందే, పీడి లభించదు. భక్తికోసం ప్రయత్నం చెయ్యి. భక్తి కోసం ప్రయత్నం చెయ్యి. భక్తి చెయ్యి మోక్షం కలుగుతుంది.

భక్తి చేస్తే అవసరమయిన కాలంలో జ్ఞానం కలిగి, కర్మఫల త్యాగం సంప్రాప్తమై కేవల భక్తి మిగిలి మోక్షం కలుగుతుందనేది నిశ్చయం. భక్తి లేకుండా ఎంత జ్ఞానం నేర్చినా అది వట్టి వాచాలతే తప్ప ప్రయోజనకారికాదు. ఇంకొక కీలకం చెప్తున్నాడు శ్రీ పురుషుడు - “భక్తికి వైరాగ్యం ముఖ్యం. ప్రపంచమనే భగవంతుడినుండి, బుద్ధిమంతుడైన వాడు తన బ్రతుకున కవసరమయినంత తీసికొంటాడు అతడికి వడుకోడానికి నేలచాలు. పరువులక్కర్లేదు. తినడానికి చేతులుంటే చాలు చెంచాలక్కర్లేదు. తిండి పృథ్వీల నాశ్రయం చైనా పొందచ్చు. ఈ అక్కర్లేని వాటికై ప్రయత్నించక భక్తి చేయాలని బోధ. అప్పుడే సంసారం-పునర్జన్మ-నశించేది.

24. ధ్యాన విధానం

ధ్యానం విరాట్ అయిన ఈ ప్రపంచ రూపంలోనున్న భగవంతుని గూర్చి. అయినా ఎవరికి వారు తమ హృదయాంతరస్థుడైన చతుర్భుజుణ్ణి స్మరించాలి.

.... హృదయావకాశే

ప్రపదేశ మాత్రం పురుషం వసంతం

చతుర్భుజం కజ్జరధాంగ శంఖ

గదాధరం ధారణ యాస్మరంతి

అధ్యా 2-శ్లో 3.

ప్రసన్న వక్త్రం నశినాయతేక్షణం

కదంబ కిం జల్క పిశంగ వాసనమ్

లనన్మహారత్న పారణ్మయాగదమ్

స్ఫురన్మహారత్న కిరీట కుండలమ్ శ్లో 4.

వికసించిన హృదయ పద్మ కర్ణికాలయంలో యోగీశ్వరులచే స్థాపింపబడ్డ పాద వల్లవాలు కలవాడినీ, లక్ష్మీనే చిహ్నంగాగల వాడినీ కౌస్తుభధరునీ వనమాల కలవాడ్నినీ స్మరించాలి. మేఖల అంగుళీయకాలు నూపుర కంకణాలతో విరాజితుడైన వానిని నవ్వుముఖంతో నీల కుంతలాలతో వికసించియున్న వానిని ధ్యానించాలి. భూ భంగంతో అనుగ్రహాల హేంలు వివిధాలై వెలుస్తున్న ఆతడ్ని మనోశక్తితో చింతలన్నీ పోయేదాకా చూడాలి. పాదాల మొదలు చిరునవ్వు వరకూ ఒక్కొక్కటిగా ఆయన అంగాలన్నీ మనసులో చూచి నిలిపి ధ్యానించాలి. సర్వవ్యాపీ ద్రష్టా అయిన ఆ విశ్వమయుని యందు అనుసంధాన మయేవరకూ అలా ఆ విష్ణురూపాన్ని ధ్యానం చేయాలి. ఆ రూపాన్ని ప్రయత్న పూర్వకంగా ధ్యానించాలి.

శరీర త్యాగం చేయాలన్న నమయం అసన్నమయితే పుణ్య క్షేత్రాలు స్మరిస్తూ కూర్చోనవద్దు. ప్రాణాది ఇంద్రియాల్ని జయించు. మనసుతో ఇంద్రియాల్ని, బుద్ధితో మనసునూ జయించి, బుద్ధిని క్షేత్రజ్ఞునిలో నిలుపు. అతడ్ని శుద్ధ సత్త్వంలో లయంచెయ్యి అంటే బ్రహ్మలో లయంచెయ్యి. అందుకుగాను భక్తి పథంలో నడువాలి.

ఆ బ్రహ్మంలో కాలునిడిగాని అనిమిషులకుగాని గుణాలకు గాని ఏ అధికారమూ ఉండదు. అదే వైష్ణవ పదం. రుక్మిణిలో శాస్త్రజ్ఞానం కలుగుతుంది. అందువల్ల విషయ చాసనలు దిహించుకుపోవలసి. ఆ ధ్యానం వల్ల మనసు అదుపులోకి రావాలి. అలా వస్తే ఇక శరీరం కూడ రేఖలోకి రావాలి.

అందుకు శరీరం సౌధనం చేయాలి-గాలినే విష్ణువుగా ఆరాధించి శరీరం లోవలకు పీల్చు. శరీరంలో గుడ ప్రదేశాన్ని మడిమతో నిరోధించాలి. బొడ్డు దగ్గరున్నగాలే-విష్ణు. దాన్ని హృదయానికి చేర్చి అక్కడినుంచి కంత మార్గానికి తేవాలి. తరువాత దశుదల మూల ప్రదేశం, కనుబొమల మధ్య ప్రదేశం ఎరకూ తేవాలి. అక్కడ ఏడు మార్గాలున్నాయి చాటినుంచీ గాలిని పోనీక బ్రహ్మరంధ్రం వైపునవు నడుపాలి. ఇదంతా మనసుతో చేయాలన్న పనే. అయినా శారీరికమే. అక్కడినుంచీ ప్రాణవాయువు పోతే పోనిచ్చెయ్యి.

మనసే స్వర్గానికి పోయినా ఇటు ప్రపంచంలోకి పోయినా! తన్మాత్రంనే ఇంద్రియ శక్తుల్లో సహా వెళ్తుంది

మనసు - ఈ స్థూల శరీరం వదలిందంటే అలా వెళ్తుంది. అలా వెళ్ళటం వైశ్వానరుని లోకానికి! తరువాత శింశుమార చక్రాన్ని అతిక్రమిస్తుంది. మహర్లోకం చేరుతుంది. తరువాత బ్రహ్మలోకం చేరుతుంది. భక్తి కారణాన ఇలా వెళ్తుంది. అది మళ్ళీతే మళ్ళీమళ్ళీ ఈ లోకాలు తిరుగుతునే ఉంటుంది. బ్రహ్మలోకంలో కేవలం జ్ఞానభక్తులుంటారు, భగవద్భక్తి లేనివారిని చూచి వారు జాలిపడిటం తప్ప వారికింకో బాధ ఉండదు. ఆ తరువాత ఆత్మ తత్త్వంలో లీనమవుతారు.

భక్తి కలుగడానికి విరాట్ పురుషుని అరాధనం ముఖ్యం వాని కథలు విన్నవారు మనసును పవిత్రం చేసికోరలుగుతారు. భక్తి చేయడమొక్కటే కర్తవ్యం. దాని ఫలం తీవ్ర భక్తి. అందుకు ఫలం మోక్షమనటం ఆ తీవ్రభక్తి మోక్షమని అర్థం! మోక్షం కావాలంటే భక్తిచేయాలి. బ్రహ్మపర్చిస్తు కావాలంటే బ్రహ్మను పూజించాలి. ఇంద్రియ పుష్టికి ఇంద్రుని, సంతానానికిగాను ప్రజాపతిని, సంపదకుగాను దుర్గను, తేజస్సుకై అగ్నిని, ధనానికి వసువుల్ని, ధర్మాలకు విష్ణును, ఆరాధించాలి. అలా చేయడం వల్ల భగవంతునియందు భక్తి మార్గంలో మనిషి ఉండగలుగుతాడు. మనుష్యులకర్తవ్యం ఇది-! అని శ్రీ శుకుడు చెప్పాడు.

25. భక్తి భగవానుని ప్రతిభ నెరుగడంతోనే మొదలు

పరీక్షితు శ్రీమతుని "భగవంతుడీ ప్రపంచ రచన
వెలా చేశాడో చెప్పిల్పిందని అడుగుతాడు. పరీక్షితుకు
పూర్వమే నైరాగ్యం కలిగినా భక్తి నెరవందే జన్మ వృధా
అని శ్రీమతుడు చెప్పింతర్వాత "నుతుల హితుల విడిచి
చుట్టాల విడిచి యిల్లాలి విడిచి బహుబలాళి విడిచి - రాజు
హృదయ మిడియె రాజీవనయనుపై ధనము విడిచి జడ్డు
దనము విడిచి- (గతవ పద్యం) భర్తార్థ కామాలు నన్యసించి
ప్రయిదో తమని మనసులో చేర్చాడు. ఇక హరిని తలుస్తూ
ఉండటం కంటే వేరు పనిచేదని తెలిసి అందుకు ఏంచేయా
లని ఆలోచించాడు. హరితీలా లక్షణాలు వినాలి. తలవాలి.
అందుకే ఆ నిష్ఠు భగవానుడీ ప్రపంచం ఎలా రచించాడో
చెప్పునున్నాడు.

భక్తి ఏకాంతము. ఈశ్వరవరమైన ఆలోచనతో ఇత
రాలన్నిటినీ అంత మొందించటమే ఏకాంతభక్తి. మనసులోని
ఈశ్వరునికి నమస్కరించాలి. గానం చేయాలి. నృత్యం
చేయాలి. ఈ క్రియలైతే పట్టి రొటీన్ కావచ్చుకాని అలా
ఆయనతో తనను కలపటం ప్రధానం.

గాలి పీల్చుతున్నాం. దానివల్ల భగవంతుడి తేజోమయ
స్వరూపం హృదయంలో అవతరించిందని భావించు. గాలిని
కుంభించి అయిన్ను కౌగలించావు అనుకొను. గాలిని శరీరం
అంతటా వాని తేజస్సుతో నింపడమే కుంభకం. రేచకంతో

వాసనలు, పాపాలు, మనో వికారాలు బయటకు వదిలి వేళావని భావించు.

విరాటు పురుషుని ధ్యానించడం వల్ల మనసు అసలైన మయుడూ నుందరుడూ అయిన స్వామిని నిలుపుకోడానికి సిద్ధమవుతుంది. చిత్ర మేమంటే విశ్వసించేది నిర్గుణ పరిబ్రహ్మనే. ధ్యానంలో కనవడేది సగుణుడైన భగవానుని, నిర్గుణ బ్రహ్మాన్ని విశ్వసించకపోతే సగుణభావం అపరిపూర్ణమే. విరాట్పురుషుడనేది సర్వ ప్రపంచాల కూడికే అనే భావన. ప్రపంచాలు నశించి భగవంతుడే మనసులో నిలిచే ప్రక్రియ ఇది. దీనివల్లనే మనసు అంతర్ముఖమయ్యేది. భగవంతుడూ మనసులో నిలిస్తే అతడు అత్యంత సుందరుడై నిలుస్తాడు. ఆయన్నే తలచుకొను సంసార విషయాలు వద్దిక. కేపు పదిక వేళ్ళక తప్పని ఈ సంసారా లింకెందుకు? ఈ సృష్ట్య భయం ఒక సాధనా మార్గం.

ఎల్లపుడూ భగవంతుణ్ణి గూర్చి చింతిస్తూ ఉండు. భ్రమరకీటక న్యాయం దృష్ట్యా నీవు భగవంతుడివవుతావు. ఈ భక్తి తీవ్రమై ఉండాలి. తీవ్ర వైరాగ్యంతో మిగిలినవి త్రోసేసి అతణ్ణి పట్టుకో. అందుకని వైరాగ్యం - భక్తిభావం - విరాట్ పురుషారాధన - సగుణారాధన - స్వ శరీరంలో భగవంతుని ఆహ్వానం ఇది ఒక వరుస. ఆ తరువాత కథలు - హరిశీలా కథలు విని అనుసంధానం చెయ్యటమే శరణ్యం. అందుకే పరీక్షితు ప్రపంచ రచన అనే భగవద్గీతను గూర్చి గానం చేయాల్సిందని కోరాడు. శ్రీ కుకుడు చెప్పబోతున్నాడు.

ముందుగా శ్రీ శుకుడు క్షణంతో ఏకాంతుడై పరమాత్మను తనలో తాను ధ్యానం చేస్తున్నాడు.

13. నమః పరస్మై పురుషాయ భూయసే ॥
సదుద్భవ స్థాన నిరోధ లీలయా
గృహీతి శక్తిత్రితయాయ దేహినామ్
అంబ ర్భనామూనువలభ్య వర్తతే

14. నమోనమస్తే స్తవ్యషభాయ సాత్వతాం
విహార కాష్టాయ ముహూః పు యోగినామ్
నిరస్త సామ్యాతి శయేన రాధసా
న్వధామసి బ్రహ్మణి రంన్యతే నమః

15. య త్కీర్తనం య త్స్మరణం య దీక్షణం
య ద్వందనం య చ్చవణం య దర్పణం
లోకస్య సద్యో విధునోతి కల్మషం
తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమోనమః

16. విచక్షణా య చ్చరణోప సాధనాత్
నంగం ప్యుదస్యోభయ తోం తరాత్మనః
విందంతి హింబ్రహ్మగతిం గతక్లమాః
తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమోనమః

17. అపస్వినో దానవరా యశస్వినో
మనస్వినో మంత్రవిదః సుమంగళాః
క్షేమం నవిందంతి వినాయ దర్పణం
తస్మై సుభద్రశ్రవసే నమోనమః

18. కిరాత హూణాంధ్ర పులింద పుల్కసా
అభీర కం కాయవచాః కషాదయః
యేఽ న్యేచ పాపాయ దుపాశ్రయాయ
తస్మై నుభద్రదశవసే నమోనమః
19. స యేష ఆత్మాత్మ వతామధీశ్వర
త్రయీమయోధిర్మమయస్తమోమయః
గత వ్యశీకై రజ శంకరాదిభిః
వితర్క్య లిజ్జో భగవాన్ ప్రవళీదతు
20. శ్రియః పతి ర్యజ్ఞపతిః ప్రజాపతి
ధీయాపతి ర్లోకపతి ర్థరాపతిః
వతి ర్గతి శ్చాంధక వృష్టిసాత్వతామ్
ప్రసీద తాం యే భగవాన్ సంతాంగతిః
21. య స్యంఘేభి ధ్యాన సమాధి ధౌతయా
ధి యానువశ్యంతిహి తత్వమాత్మనః
పదంతి చై తత్కవయో యధారుచం
సమే ముకుందో భగవాన్ ప్రసీదతామ్
22. ప్రబోదితాయేన పురా సరస్వతీ
వితన్వతాఽజస్య సతీంస్మృతింహృది
స్వలిక్షణా ప్రపాదుర భూత్కిలాస్యత
స్సమే ఋషీణామృషభః ప్రసీదతామ్
23. భూతై ర్మహద్భిః య ఇమాం పురో విధుః
నిర్మాయ సేతేయద మూషు పూరుషః
భుంక్తే గుణాన్నోడశ షోడశాత్మకః
స్సోఽపి కృషీష్ణ భగవాన్ వచాంసి మే.

“ప్రభో దేహంలో అంతర్యామివి. విరాట్ గా విస్తృతి కలిగినవాడివి. భక్తుల్ని పాలిస్తూ భక్తిహీనులకందవు! నీకు నమస్కారములు. ఎవరినీ కీర్తిస్తే, స్మరిస్తే, చూస్తే, నమస్కరిస్తే వింటే పూజిస్తే పాపాలు నశిస్తాయో అలాంటి నీకు నమస్కారము. ఐహికాముష్మికాలు విడిచినా ఎవని చరణారవిందాలు మనసులో నిలిపితేకాని బ్రహ్మస్వరూపులుకారో అట్టి నీకు నమస్కారము. చేసిన తపసు దానం కీర్తిమనసును మంత్రంను సుంగళతను క్షేమంను అన్నీ ఎవరికి అర్పణ చేయకపోతే శ్రేయస్సు కాజాలదో అట్టి నీకు నమస్కారము. ఎవరి నాశ్రయించి పాపులు కూడ శుద్ధులవుతున్నారో అట్టి నీకు నమస్కారము. బ్రహ్మవేత్తలకు జితైవనవాడూ త్రయీవేది, త్రిమూర్తులారాధించే స్వరూపుడైన నీకు నమస్కారము. శ్రీయఃపతి-యజ్ఞపతి-ప్రజాపతి-ధియాపతి లోకపతి-ధరాపతి అంధవానులకు పతీ-గతీ-అయిన నీకు నమస్కారము. బ్రహ్మకు సృష్టింపాలనే బుద్ధి ఎవరి సంకల్పంచేత కలిగిందో అట్టి నీకు నమస్కారము. సృష్టిని చేసి, అందులో తిరిగి 16 తత్త్వాలుగా ప్రకాశిస్తున్న నీకు నమస్కారము. నా వాక్కుల యందు నీవే అలంకరిస్తావుగాక.”

ఈ స్తోత్రం పదపదానా ప్రపంచ రచనా విధానాన్నే స్ఫురింపజేస్తోంది-చెప్పబోయేదానికి ప్రాతిపదికగా!! ప్రపంచరచనను కేవలం పస్తు సంకలనం ద్వారా ఎలా జరిగిందని కాదు-తెలియాలింది. భగవంతుని ప్రతిభను అవగాహన చేసి కొనాలి. శ్రీ శుకుడు అందుకే పైస్తులిని సభలో చేసి ఒకానొక ప్రశాంత మహాస్థితిని నెలకొల్పాడు-ముందుగా!

26 సృష్టి ప్రక్రియ

సృష్టి రచనకు సంబంధించి నారదుడు బ్రహ్మనడిగాడు ఒకసారి. “తండ్రీ! సాలెపురుగు తనగూటినిసృష్టిస్తున్నట్లుగా నీవే ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తున్నావా? దీనిని ఎవరు ప్రకాశింప చేస్తున్నారు? నీవు తపసు చేస్తూనే ఉంటున్నావు. ఎవరినిగూర్చి? -అలా తపసులోనే ఈసృష్టి ఎలా చేస్తున్నావు” అన్నాడు. అందుకు బ్రహ్మ, -“కుమారా! ఎపనిచేత ఈసృష్టి చేసేవని నాకప్పగింపబడిందో అతడ్ని గుర్తింపక నన్ను స్రష్టగా భ్రమిస్తున్నావా? ఈ ప్రకాశం-చేతనం-నాదికాదు-నారాయణునిది. మీరంతా నేను స్రష్ట ననుకోవటంకూడ ఆ నారాయణుని చెయిదమే! ఆ వాసుదేవునికి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. అలా బ్రహ్మ పరమాత్ముని ధ్యానంచేసి ఆ తరువాత నారదునకు సృష్టి ప్రక్రియను చెప్తున్నాడు.

“కుమారా! నారాయణుడు ఆత్మవంటివాడీ సృష్టికి. ఆత్మవేరూ శరీరంవేరూ అని విమర్శాసమయంలో చెప్పుకొన్నా రెండు లేవు. ఉన్నది ఒకటే ఆ భగవానుడు. ఒకే చైతన్యం. ఆ రెండూ వేఱనటం-నేనే ఈ సృష్టిని జేస్తున్నవాడిననటం ఒకటి. అది భ్రమ. మూర్ఖత. మాయ. ఆ భగవానుడు తప్ప మిగిలిన సృష్టి అనేదేదీ లేదని తెలిస్తే ఆస్థితే భగవంతుడు.

ఐతే మతి మాయ ఎలావచ్చింది? అని తెలియడానికి విమర్శచేసి అన్ని భాగాలకూ వేర్వేరు పేర్లుపెట్టి నిర్వచనాలు చెప్పిచూడాలి. అలాచూస్తే ఈ ప్రపంచం విడివిడిగా అవుపడుతుంది. అదే మాయ. సత్ అసత్ కలిసి ఉన్నదన్న భ్రమాత్మకమైన భావమే ప్రపంచం.

అనుభవంతో చూడల్సింది భగవంతుని మాయను కాదు. ప్రపంచాన్నికాదు. వేదాలు, దేవతలు, లోకాలు రాజనూయాశ్వమేధ వాజపేయాలు అన్నీ ఆ నారాయణునే ఆరాధించుతాయి. భక్తి కర్మ జ్ఞానయోగ ఫలాలు ఆయన ఆపీసమే.

నేను ఆయన అనుగ్రహంచేత కొన్ని వస్తువులు (భావాల) నహాయంతో సృష్టిచేస్తున్నట్లు అవుచున్నాను. ఆ వస్తువులేమిటంటే 1. సత్త్వ రజస్తమోగుణాల మిశ్రం. 2. కార్యకారణ సంబంధం. 3. కాలం. 4. మూలప్రకృతి ప్రపంచ రచన చెప్పమన్నావని ఈ చేస్తున్నాను అనిపించజమనే భ్రమతోనే ఆరంభించి చెప్తున్నాను.

సత్త్వంవల్ల జ్ఞానం, రజస్సువల్ల కర్మప్రోద్బంధం, తమసువల్ల తనామత్రలు కలిగినాయి. వీటివల్ల జ్ఞానేంద్రియాలుతో గ్రహింపు కర్మేంద్రియాలతో క్రియ జరుగుతున్నది. ఈ సృష్టి కార్యకారణ సంబంధానికి కట్టుబడినట్లుంటుంది. కాలం కర్మకు ఉపకరణం. మూలప్రకృతి వల్ల స్వభావం స్థిరమై వెలిసింది. ఇవన్నీ జతశ్చితే పడితమే. చైతన్యంలేదు. వీటిని నారాయణుడధిష్టించినప్పుడే చైతన్యం కలిగింది. ఆ చిదానంద స్వభావమే మహత్ అనబడుతున్నది.

ఆ మహత్ దానిలోని రజస్సత్త్వతమోగుణాల కారణంగా సంవర్ధితమవుతున్నది. తమసు ద్రవ్యరూపంగా, రజస్సు క్రియారూపంగా, సత్త్వం జ్ఞానరూపంగానై ప్రకృతిని, స్వభావాన్ని, కాలాన్ని కూర్చుకొన్నవై మహత్ సృష్టి చేస్తోన్నాయి.

పంలో భాగాలే. భూతభవిష్యద్వర్తమానాలు ఆయనలోనివే. యజ్ఞపాత్రలు, ఓషధులు నేయి తేనె బంగారం మంత్రాలు దక్షిణలు అన్నీ ఆయనలోనివే. ఆయన నాభిపద్మంలో జనించి నేనువచ్చాను. అలావచ్చి ఆయన శరీరంలో ఇవన్నీ ఉండటం చూశాను ఎన్నో ఏండ్లతరువాత. సర్వసృష్టిన్నీ ఇలా విరాట్ రూపమయింది.

27. పరాప్రకృతి

ఆ నారాయణమూర్తి విరాట్ స్వరూపమై ఎలా పిలిసి ల్లాడో చెప్పానుకదా! ఆయన నాభినుంచి కమలం అందులో నేను ఉన్నట్లు హఠాత్తుగా తెలిసికొన్నాను. నృష్టికోసం పుట్టానని తెలుస్తున్నది నాకు. కాని ఎలా సృష్టించేది? యోగంలోకివెళ్ళి ఎంతోకాలమున్నా దానిని గ్రహించలేక పోయాను. ఆకాశం తన పరిమితి ఎక్కడో ఎలా తానే ఎటుగలేదో పరమాత్మ తనమాయా వైభవాన్నిచూచా ఎటుగ లేడనిపించింది. తపసు చేశాను.

బుద్ధికి ఆయన అందలేదు. బుద్ధి రజోగుణంవల్ల పుట్టిందిగదా! మనసు సత్త్వగుణంలో పుట్టింది తనుక ఊహగా కొంత శాఖాచంద్రన్యాయంగా ఏదో తెలిసింది. అలా కాదు. బాగా తెలియాలి. తెలియాలని వెంటబడినా ఆయన అంతర్ధానమే అవుతున్నాడు. నామనసుకు ఆయన విరాట్ స్వరూపంలో యజ్ఞ సంభావనలు వేద ఆదేశం అన్నీ కనబడ్డాయి. వినపడ్డాయి. వాటన్నిటితో కలిసిన ఆయన మహాశక్తిమనగా తెలిసింది. ఆయన చైతన్యమే ఈ బ్రహ్మాండంలో నెండి.

మని, తల్లిగా పాలిస్తోంది. ఈ వస్తువులన్నీ యజ్ఞాలు చేయడానికి ఉపయోగించాను. సర్వహృత యజ్ఞం చేశాను. ప్రజాపతులు వచ్చారు. అంతా అలా చేశారు. ఈ ఇంద్రియాధిభూత మైన విరాట్ ప్రకృతి అన్నప్పుడు అందు ఆ పరమాత్మ ఉంచిన చైతన్యం వరాదేవి అనిపించింది.

నారాయణుడు నిర్గుణుడు. సృష్టికోసం త్రిగుణాలను గ్రహించాడు. అవి అయన అప్పుడు చేసిన ఊహా ఫలాలు. అయనకు వేరై ఉన్నవికావు. నేను సృష్టించడానికి ఏర్పడ్డానని పించినట్లే ఈ ప్రపంచంలో ఇచ్చాక్రియా జ్ఞానశక్తుల విస్ఫురణం ఒక ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కలిగి ఉన్నదనిపించింది. అదే పరాశక్తి అంటాము. ఆ తల్లి ఈమనోబుద్ధులకు అందింది. అంత త్వరగా ఆ పరమాత్మ ఎలా అందేది? పరమాత్మకూ పరాశక్తికీ తేడా లేదు. నిజానికి ఆ పరమేశ్వరునికంటే వేరైనదేదీ లేదు. నాయనా, —

నభారతీ మే లంగ మృషోప లభ్యతే

నకర్హిచిన్మే మనసో మృషాగతిః

నమే హృషీకాణి పతం త్యసత్సథే

యన్మే హృదౌ త్కంఠ్య వతాధృతోహరిః

(6వ అధ్యాయ-శ్లో 34)

ఆ పరమాత్మను భక్త్యుద్రేకాలతో హృదయపూర్వకంగా ధ్యానం చేశాను కనుక నానాక్కు అసత్యం కాదు. నా మనసు అసత్య సంచారంకలదికాదు. నా ఇంద్రియాలు అసత్పథంలో చరించవు.

నేనే కాదు. శంకరుడు - విష్ణువు - నీవు - ప్రజాపతుడు. అంతా ఆ నారాయణ స్వరూపాంశాలే. అలాగే గంధర్వులు, విద్యాధరులు, మునులు, అర్యముడు, ప్రహ్లాదులున్నా ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ శ్రేష్ఠత ఉన్నదో ఆ శ్రేష్ఠత ఆ నారాయణదే. దాన్ని ఎక్కడయినా ఇంద్రియాలద్వారా గ్రహిస్తే ఆయన దరికి చేరచ్చు. ఆయన అవతారకథామృతం వినటం అందుకే ముఖ్యం.

28. అవతార కథామృతం

భగవానుడే ప్రపంచంగా పరిణమించటం ఒక ఎత్తు. ఈ ప్రపంచంలోని భూతాలను సంరక్షించడంలో ఆయన నిర్దిష్టభూతంగా అవతరించి భగవంతుడై సంకల్పించి రక్షణ చేయటం ఉన్నతినీయటం ఒక ఎత్తు. అలా అవతరించటం మనకులా పూర్వకర్మఫలంగా కాదు. ఎందుకనంటే ఆయన అసక్త కర్మనే చేయటం సర్వదా నిజం కనుక ఆయన కర్మకు భౌతికేతరమైన కర్మఫలం అంటే పాపం-పుణ్యం అనేవి సంక్రమించవు. వాటి సనుభవించడానికి ఆయన పుట్టి వలసి రావడమనేది ఉండదు. ఆయన ఇలాగు అని ఆశించి ఉద్భవించగలడు. ఆయన ఇష్టప్రకారంగా ఈ సర్వ ప్రపంచమూ కలిగిందన్నప్పుడు ఆయన తానై ఉదయించదలచి జీవిగా పుట్టటం ఏమంత ఆశ్చర్యం!

ఆయన యజ్ఞవరాహ మూర్తిగానై, భూమిని చావలా చేసిన హిరణ్యాక్షుణ్ణి చంపి జలంలో మునిగిన భూమిని పైకి తీసి, జలాన్నే భూమిపై ఆధారపడి ఉండే విధంగా భూమికి

అకర్షణ శక్తినిచ్చి బంతిగా చేసి భూతాలకు వానయోగ్యంగా చేశాడు. అది మొదటి అవతారమని చెప్పచ్చు. తరువాత తుచిప్రజాపతికి ఆకూతికి నుయజ్ఞుడుగా పుట్టి నుయను అనే దేవతల్ని సృష్టించాడు. ముల్లోకాల్లోని మహద్భూతాన్ని హరించాడు.

కపిలుడై సౌఖ్య సూత్రాలు బోధించి జిజ్ఞాసువులకు బ్రాహ్మమార్గం చూపాడు. దత్తాత్రేయుడుగా అవతరించి యోగ శక్తి బోధింపడే నాడు. నాకు మోసన పుత్రులుగా పుట్టిన ననకాదులు ఆ భగవానుడే. నరనారాయణులుగా అవతరించి కోపాన్ని కామాన్ని జయించి సంయమనం బోధించాడు. ద్రువుడు, పృథువు, ఋషభుడు - వారూ అవతార పురుషులే. హయగ్రీవుడుగా నేను చేసిన యజ్ఞంలో ఉచ్ఛించివేదాలు బహిర్గతం చేశాడు. మత్స్యవతారుడై వేదాలను ప్రళయ కాలంలో కాపాడాడు. మార్క చూపుడై క్షీరసాగరమథన సమయంలో చేపదానవులకు రక్షకుడై నాడు. హిరణ్యకశిపుని నృసింహరూపమై తి నంహరించాడు. గజేంద్రుని హరియై రక్షించాడు. బలి ధర్మబుద్ధి నాదరించి పాతాళలోకానికి ప్రభువును చేసి ఇంద్రునకు స్వర్గాన్ని ఉంచివేసిన వామనావతారు డతడే.

హంసావతారుడై నీకు భక్తి తత్త్వాన్ని ఉపదేశించిన యాత డతడే కదా! మనువుగా, ధన్వంతరిగా, వరశురాముడుగా శ్రీరామచంద్రుడుగా, బలరామ కృష్ణులుగా అవతరించిన ఆ పరమాత్మునకు నమస్కారము.

వేదవ్యాసుడై ఆ పరమాత్మ వేదాలను విభజించి కలిసి పోయిందా కాపాడాడు. వేదమార్గమేనంటూ రాక్షస స్వభా

వాన్ని కలిగిన ప్రజలకు సమైక్యవర్తన బోధించిన అ
బుద్ధుడూ పరమాత్మే. సత్త్వవర్తన యజ్ఞాలకంటే గొప్ప
దని బోధించిన మహనీయుడు. భగవత్కర్మలను చేయక
నిరోధించే సమయంలో కర్మ కూడంలో ఆవతరించుకాదా
పరమాత్మ.

ఆ పరమాత్ముని ఎవరు వర్ణింపగలరు? ఆయన ఎవరి
మీతి యేదో నేనెరుగను. ఋషులూ ఎరుగరు. మిగిలినవారూ!
కెలా తెలుస్తుంది? అదిశేషుడు వేయి తరలతో చెప్పినా ఆయన
గుణగణాది శక్తులు పూర్తికావెప్పుడూ!

నిష్కవటులై ఎవరు త్రికరణ శుద్ధ్యా ఆయన్ను కల్గ
యిస్తారో వారే తరింపరాని దేవమాయను వాటింపరు. వారి
కథలను ఆ దృష్టితో విని తెలియటం కష్టమైన పట్టి.
యతులు నియమం కర్మం అన్నీ వదలి “అక్షర హేతుం
జుహ్వాతి”గా వదలివేస్తారు-ఇంద్రుడు పర్వత భేదనం తరు
వాత ప్రజాన్ని వదలినట్లుగా! పరమాత్ముని కొనియాడి పట్టి
చేయకపోతే, ఈ ప్రకృతికి పరిమయిన పరబ్రహ్మత్వ
చిత్తాలు చేరలేవు. నాయనా,-

‘వనజాక్ష మహిమ సత్యము
వినుతించుచు నౌరులు వొగడ వెనుచున్ మదిలో
ననుమోదించుచు నుండెడు
జనములు తన్మోహవశత జనకు ముసేంద్రుడా’ (పంచము)

29. బ్రహ్మ పుట్టుక

నారదునకు బ్రహ్మ భాగవత వ్యాప్తి చేయాలిందని చెప్పాడు. ఐతే నారదుడు ఆ భాగవతాన్ని ఎలా వ్యాప్తి చేశాడని ప్రశ్నిస్తూ ఈ అత్మకూ పంచభూతాలకూ ఈదేహ సంబంధం ఎలా కలిగింది అంటూ ఎన్నో ప్రశ్నల్ని సందేహాలుగా పృచ్ఛిస్తాడు పరీక్షితు శ్రీ శుకుని . అందుకు శ్రీ శుకుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు.

మహాభూతాలకూ అత్మకూ సంబంధం ఏమిటన్నప్పుడు స్వప్నానికి నీకూ గల సంబంధ మెలాటిదో అదేననాలి. ఇద్దరు పిల్లలు నిర్మలమైన నిష్కలమైన ప్రేమతో నవ్వుకొంటుంటే చూచి “ఆహా ఏలాంటి మంచిస్థితి” అనుకొంటాం. అది మిగతా ప్రపంచం మరచిపోయినప్పుడు! మళ్ళీ అలోచిస్తాం. అదే స్వప్నం! తానే ఇద్దరు పిల్లవాండ్రై రమిస్తున్నాడు. ఒకరెవరో రమించిన దాన్ని నేనూ అనుభవించాలి అనుకొనే “ఇచ్చే” ఆ స్వప్నానికి మూలం.

జాగ్రతలో అతడు అనుభవిస్తున్నాడు. నేను కాదు-అని నాకు కావాలి అనటంతో ఇచ్చి కారణాన మమత్వం తారసిల్లుతున్నది. మనసు క్షణక్షణానికి మారుతుంది. కాని అది అత్మవైపు మారాలి. పరమాత్మవైపు గమించాలి, అప్పుడు మమకారం తగ్గుతుంది. ప్రపంచంవైపు పోవదుగదా! అందుకే శ్రీకృష్ణుడు “మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయా మేతాం ఆరంతితే” అన్నాడు.

పరమాత్మ సృష్టి నిచ్చగించాడు. అతడి బొడ్డునుంచి కమలం ఉద్భవించింది. అందులో బ్రహ్మ పుట్టాడు. ప్రపంచాన్ని సృష్టించాలనుకొన్నాడు. చేతకాలేదు. 'త' 'వ' అనే అక్షరాలు వినపడ్డాయి తాను పలుకలేదే అనుకొన్నాడు. అది భగవంతుడన్న పదమని తెలిసింది. భగవంతుడు వేరు తను వేరు అయి తెలుస్తున్నది. అదే సృష్టికి మొదలు. సమాధి స్థితి నందాడు. తానే భగవస్థితి నందాడు. సమాధిలో తానూ భగవంతుడూ ఒకరే! తిరిగిరాబోయిన క్షణాన వైకుంఠం శేషశాయి అయిన నారాయణమూర్తి లక్ష్మీ కనువడి బ్రహ్మను ఆదరించారు. ఆ వైకుంఠంలో రజస్తమో గుణాలూ సత్త్వమూ కాదున్నది. శుద్ధ సత్త్వమున్నది. అలా బ్రహ్మకు అవగతమవుతున్నది. అక్కడెంతోమంది ఉన్నారు. అంతా నారాయణమూర్తి రూపులే! వారంతా పరమాత్మే సని ఆయనకు విశదమయింది. చక్షువులద్వారా పరమాత్మ అనుభూతి అవుతున్నాడు.

పరమాత్మలో 25 తత్త్వాలూ ఉన్నట్లు బ్రహ్మకు అవుపిస్తున్నాయి. ఈ తత్త్వాలి కూడలి అయిన జీవుని చూచి జీవుడనుకొనక పరమాత్మ అనుకోవటం ఎలాగో బ్రహ్మ తెలిసికొంటున్నాడు. పరమహంసలు అలా చేయగలరు. సర్వసమయాల్లోనూ వారు ఆయనకు సమస్కరించేదలాగే! వైకుంఠుడు బ్రహ్మను ఆదరించి ఆయనతో అంటున్నాడు. “నీవు నా స్వరూపమే. సృష్టి సంకల్పం నాదే! నిన్ను “తవసు చేయుమన్నది నేనే. ఆ తవసుతోనే చూడు- ఈ వైకుంఠాన్ని సృష్టించాను. రక్షిస్తాను. సంహరిస్తాను. ఇదే సృష్టి స్థితి ప్రళయాల వరవడి” అన్నాడు.

బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు : సూక్ష్మ రూపంలో ఉండి నాకు ఇంతవరకూ అవుపడనివాడవై ఉన్నావు. ఇప్పుడు అవుపడుతున్నావు. సాలెపురుగు నోటినుంచీ వచ్చినగాలే ఇల్లై బ్రతుకుతెరువై నశించడానికి వీలై ఉంటున్నట్లు 'బుద్ధి' లేదా 'ఆలోచనా' అనే స్థితిలో ఉండే నీవే ఇలా ఇన్ని తత్వాలై ఉన్నావు! ప్రభో నమస్కారము. నీ ఆదేశంతో సృష్టి చేస్తానుగాక. కాని ఒక ప్రార్థనమున్నది "అహంకారం, మమకారం వీటిచేత నేను ఆవరింపబడకుండా కాపాడు. నేను న్వతంత్రుడ ననే ఉత్కటాహంకారం పొందకుండా నేనుండేటట్లు ఆశీర్వదించు." అన్నాడు.

30. చతుశ్లోకి భాగవతం

అందుకు ఏరమాతమ చెప్పాడు: నా అనుగ్రహంవల్ల నీకు నా పరిమాణం గుణ కర్మలూ అవగత మవుతాయిగాక. సృష్టికి పూర్వం నేను ఏకుణ్ణి, స్థూల సూక్ష్మ కారణాలు వేర్వేరుగా ఉండేవి కావు. ప్రళయానంతరంకూడ ఉండేది నేనే. కారణరూపంలో ఉన్నవాణ్ణి కనుక ఈ కార్యం - ప్రపంచోద్భవ కార్యానికి కారణం నేను. కారణరూపంగా ఉన్నప్పుడు కార్యంలేదు. అది వ్యతిరేకం. కార్యం కలిగితే కార్యంతో కలిసే ఉంటూ ఉంటాను - పుష్పా కాయా కలిసి ఉన్నట్లుగా. అది అన్వయం. అన్వయం వ్యతిరేకం రెండూ నేనే. ఈ తత్త్వ విధానాన్ని గూర్చి ధ్యానం చేయి. అలా ఉంటే అహంకారాది భావాలు నిన్ను చేరవు. నీవు మోహాన్ని పొందవు. ఈబోధే చతుశ్లోకి భాగవతం (సంస్కృతంలోని శ్లోకాలు క్రింద వ్రాయడమైంది)

1. యావానఽహం యథాభావో యద్రూపగుణ కర్మకః॥
తదైవ తత్త్వ విజ్ఞాన మస్తుతే మదనుగ్రహాత్ 32

2. అహమేవ సమేకోఽగ్రే నాన్య ద్య త్స ద సత్త్వదమ్
పశ్చాదహం యదేతచ్ఛ యోఽవశిష్యేతసోఽస్మహమ్

3. ఋతేర్థం యత్ప్రతీయేత సప్రతీయేత చాత్మని
తద్విద్యాదాత్మనోమాయాయథాఽఽభాసోయథాతథా.

4. యథా మహంతి భూతాని భూతేషాచ్ఛాప చేష్వను
ప్రవిష్టా న్యప్రవిష్టాని తథాతేషు సతేష్వవహమ్

ఇలా చెప్పి పరమాత్మ తన స్థూల రూపాన్ని అంత
హృతం చేశాడు. బ్రహ్మ ఆయన్ను స్మరిస్తూ నమస్కరించి
గుణాలూ కాలిమూ పంచభూతాలతో ఈ ప్రపంచ సృష్టి
చేశాడు. బ్రహ్మ ఈ భాగవతాన్ని నారదుడికి చెప్పాడు.
నారదుడు వ్యాసమహర్షికి, ఆయన నాకు చెప్పారు. నేను
అధ్యయనం చేశాను అన్నాడు శ్రీ శుకుడు!

అధ్యయనం చేసింది భాగవతం. భాగవత ప్రధాన
లక్ష్యం భగవదాశ్రయం. భాగవతమంటే భగవదాశ్రయ
విధానమే. భాగవతానికి పది లక్షణాలున్నాయి. అందులో చివరిది
భగవదాశ్రయం. దానికోసమే మిగిలిన తొమ్మిదిన్నీ. అవే
మంటే - 1. సర్గము - అంటే పంచమహాభూతాలూ శబ్దాది
మాత్రలూ మహత్ అహంకారం వీటి పుట్టుకను గూర్చి
చెప్పేది. ఇది బ్రహ్మములో ఉన్నవని తెలియడము. 2. విస
ర్గము - త్రిగుణాల పాళ్ళు మార్పుతూ పిరాట్ పురుషునిద్వారా
చరాచర సృష్టి ఉత్పత్తి కావడంవిసర్గం. 3. స్థితి : అలా

ఉత్పత్తి అయినవి, వాటి వాటి ధర్మాలకు అంటిపెట్టుకొని ఉండటమైన స్థితి. భగవంతుడు దుష్టశిక్షణ శిష్ట రక్షణ చేసి ఈ స్థితిని సాధిస్తున్నాడు. 4. పోషణం: భగవంతుడికి భక్తులయందుండే అనుగ్రహమే ఈ పోషణం: 5. ఊతులు: అంటే కర్మ వాసనలు 6. చున్వంతాలు: అంటే మన్నాదులాచరించిన సద్గర్మాలు. 7. ఈశానుకథలు: భగవదవతార గాథలు 8. నిరోధం: భగవంతుని యోగనిద్రలో జీవుడు ఉపాధితో సహా ఆచునయందు లయమవడమే నిరోధం. దీనిని అవాంతర ప్రళయ మంటారు. 9. ముక్తి ఈ శరీరాదుల్లో నేననే భావం వదలి స్వస్వరూపం పొందడమే. సాక్షర్యం సారూప్యం పొందడమే ముక్తి. 10. భగవదాశ్రయం. ఉత్పత్తి స్థితి లయములకు ఆశ్రయమని పేరు అదే పరమాత్మ. ఈ 10వ దానికి పైవన్నీ సహాయకారులు.

భగవంతుడే (ఆ పరమాత్మే) విరాట్ కీ శరీరానికి అధిష్టాత. అధ్యాత్మికుడు. ద్రష్ట. జీవుడు కూడ, శరీరాభిమానినీ. అధిదైవికుడున్నా. సూర్యామల రూపంలో ఉన్నవాడన్న మాట. విరాట్ పురుషుడే ఆధి భౌతికుడు. భౌతికం దైవం, అనుభవించేవాడూ- అధివృత్తుల తత్త్వం తెలిసికొంటున్నవాడూ అతడే-అత్మ.

పురుషుడనబడే ఆ పరమాత్మ నారాయణమూర్తిగా లక్ష్మీ సహితుడై సముద్ర మధ్యమంలో శేషశాయిగా బ్రహ్మకు సాక్షాత్కరించడానికి పూర్వం సర్వమూ ఏకమయిన స్థితిలో ఉన్నాడు. ఈ పంచమహా భూతాలు, పుణ్య పాపాలు, కాలం, స్వభావం జీవుడు ఆ నారాయణుని అను-

గ్రహముంటే కానవస్తవి. లేకపోతే ఉండనే ఉండవు. ఆ నర్వేశ్వరుడు యోగనిద్రనుండి మేల్కొన్నాడంటే అర్థం, సర్వం నేనే అనే స్థితినుంచి ఏభావానికాభావం “నేను” నేనూ” “ఆశక్తి కలిగినవాణ్ణి” అనుకొంటూ తన తన శక్తుల ప్రతిభను ప్రకటితం చేయడం అయింది అని అర్థం.

ఉపసృష్టి

నారాయణుని శక్తిరూపమైన అండము మూడు విధాల అయింది. నారాయణుడే ఆ మూడు విధాలనాలి. అధిభూతం అధిదైవం, అధ్యాత్మం. అవే దేహ శక్తి. ఇంద్రియ శక్తి, మనశ్శక్తి అయినాయి. ప్రాణం ఆకాశం నుంచి పుట్టింది. ప్రాణాన్ని అనుసరించి ఇంద్రియ శక్తి ఉంటున్నది. జీవుని అనుసరించి ఈ మూడూ ఉంటాయి. ఆతడు ఆజ్ఞ యిస్తే ఇవి తప్పకొంటాయి. అంత కాలం మాత్రమే అవి పనిచేసేది. ప్రాణం కదులుతుంటేనే ఆకలి దప్పికలు పుట్టినాయి. వాటి తృప్తికి ప్రయత్నం వల్లనే నోరు పుట్టింది. నాలుక నోటిలో పుట్టింది. రసాస్వాదనం చేస్తోంది. అలాగే విరాట్ పురుషుడు మాట్లాడ గోరంగానే అగ్ని వాగింద్రియాలూ పుట్టినాయి. మాట కలిగింది. అలాగే విరాట్ నుంచి శ్రోత్రత్వక్ చక్షులూ పాణి పాద పాయూపస్త్రలూ కూడ పుట్టినాయి. ఇవన్నీ ఆ పరమాత్మ జంతురతుడైనపుడు - అంటే జీవుడైనపుడు ఆయన్ను అనుసరిస్తూ ఉంటాయనేది మరువరాదు.

ఆత్మ మాయను అధ్యయనం చేయాలని కోరింది. వెంటనే హృదయం పుట్టింది. మనసే అంతరింద్రియం.

దానికి చంద్రుడు అధిష్ఠాన దేవత. ఇలాగే భూమి రాపోక్షణలో వాయుఃఖం మనో బుద్ధులుదయించి బయటి శక్తులుగా (పరాశక్తులుగా) ఉన్నాయి. ఇదే భగవంతుని స్థూల రూపం. మన ఊహల్లో మనకు సూక్ష్మ రూపం అనబడేది. అపరాశక్తి అదే!

ఇలా కర్మ అనేది లేని భగవంతుడు మాయ అనే మెలిక పెట్టి రూపం ధరించి నామరూపాత్మకుడై నాడు. 'వాడువేరు వీడు వేరు' అని వ్యవహరించడమే ప్రపంచ రూపం. దీన్ని రక్షిస్తున్నాడాయన. తరువాత నశింపు చేస్తాడు. ఇలా ఆయన చేస్తున్నట్లు చూడగలగడం విజ్ఞానం.

ఈ సృష్టి కర్తృత్వం పరబ్రహ్మకు లేదనాలి. లేదనడానికే బ్రహ్మ అనేవాడు సృష్టి అయింది. కాలం, సూక్ష్మ పరిణామాలు, అవాంతర కల్పిత మన్వంతరాది రూపం, దాని విభాగం మొదలై సవి తరువాతి స్కంధాల్లో వివరించుతారు.

ఇది ద్వితీయ స్కంధం.

భాగవత కథలు

తృతీయ స్కంధం

31. విదురుడు

కథల బాబాయి చెప్తున్నాడు :

సృష్టి మొదట్లో విష్ణుభగవానుడే బ్రహ్మకు భాగవతం చెప్పాడు. ఆ తత్వాన్ని శ్రీకృష్ణుడు భక్తులకు చిన్ని చిన్ని మొత్తాలుగా చెప్తూ వచ్చాడు- ఆచరణ వేదాంతాలాగా! ఆయన అవతారం చాలిస్తూ ఉద్ధవుడికి, చతుర్లోకి భాగవతంచెప్పి స్ఫురింపజేశాడు. మైత్రేయుడు ఆ భాగవత తత్వాన్ని విదురుడికి చెప్పాడు.

ఇలా అని శ్రీశుకుడు చెప్పేటప్పటికి పరీక్షితు అడుగు తాడు. “విదురుడు కౌరవసభలో ఉన్నవాడు ఎందుకు వెళ్ళి పోయినాడు వాళ్ళను వదిలి?” అని.

శుకుడు : “ఎందుకు వెళ్ళాడనేదానికి ఎన్నో కారణాలుండచ్చు. ధృతరాష్ట్రుడు అధర్మపరుడైనాడని కావచ్చు; పాండవుల్ని లక్కయింట్లో కాలిచనారని కావచ్చు; రజస్వలయి ఉన్న ద్రౌపదిని రచ్చకీడ్చి అవమానించినందుకు కావచ్చు; అరణ్యాలనుండి తిరిగివచ్చిన పాండవులకు వారి రాజ్యం వారికివ్వనన్నందుకు కావచ్చు; అన్నిటినీ మించి పరమాత్మే అయిన శ్రీకృష్ణుడు సంధిచేయాలని వచ్చి చెప్పిన మాటల్ను కౌరవులు పెడచెవిని పెట్టినందుకు కావచ్చు. విదు

రుడు మనసు విరిగిపోవడానికి ఇవన్నీ కారణాలు. ఇక శారీరకంగా అతడు నగరం విడిచిపోవడం ఎలా అయిందో చెప్తాను విను.

శ్రీకృష్ణుడు రాయబార సమయంలో చెప్పినమాటల్ని పాలించుమని విదురుడు ధృతరాష్ట్రానికి బోధచేశాడు. “శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ. జీవుడు ప్రపంచ విషయాంశు విడిచి పరమాత్ముడ్ని ఆశ్రయించడం పరమధర్మం. అందు కని శ్రీకృష్ణుడి బోధనకు ప్రాధాన్యమియ్యి” అన్నాడు.

ఈ మాటల్ని ధృతరాష్ట్రాడు కేవలం చెవులతో విని ఊచుకొన్నాడు. దుర్యోధనుడు మాత్రం చీకాకుపడ్డాడు-విదురుణ్ణి తిట్టటం ఆరంభించాడు. “మౌనము తింటూ మమ్మల్ను వ్యతిరేకిస్తున్నా” వన్నాడు. “నిన్ను దేశబహిష్కారం చేశాం. పొ” మ్మన్నాడు. విదురుడు తన మనసు అదివరకే తయారుచేసిన దోవలో శరీరాన్నికూడ ఆవేంటనే నడిపి రాజపేలోంగం విడచి-ధనుర్పాణాలను విడచి-బయటకు వెళ్ళిపోయినాడు. నగరం చాటిపోయినాడు.

మనో బుద్ధులు చెప్పిందల్లా చేయడానికి వీలులేదు శరీరానికి లోకంతో సంబంధం ఉండటంచేత లోకధర్మం పాటించాల్సిన అవసరం శరీరానికి ఉంటుంది. రాజు “పో వెళ్ళిపో-నిన్ను బహిష్కరించాను అనేవరకూ” అతడి శరీరానికి స్వేచ్ఛ కలుగలేదు. ఇది ధర్మ విషయం.

ఎవడో దుష్టు డేడో అంటే సంసారం వదలివెయ్యడమేనా-తెలివి ఉన్నందుకు ఫలం?-అంటాము! విదురుడలా

పోయినవాడుకాదు. అతడిది జ్ఞానభక్తి. జ్ఞానంవల్ల పరమ సంతృప్తి కలుగుతుంది. విదురుడు అలాంటి స్థితిలోఉన్న వాడే! ఇప్పుడా మంత్రి ఉద్యోగం పోయింది. మనసులో కేవలం జ్ఞానం-భక్తి తప్ప మరేమీలేవుగనుక అలా వెళ్ళాడు. శాంతితో వెళ్ళాడుగాని, దుర్యోధనుడన్న మాటలకు ఉక్రో షంతో పోలేదు అనేది మర్చిపోకూడదు

అలా వెళ్ళి ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించాడు. ఆశ అనేది వదలి ధనాన్ని తృణవతుగా చూశాడు. అవధూతవేషం సంప్రపాప్తమయింది. అలా ఒక సంవత్సరం తిరిగి తిరిగి ప్రభాసతీర్థం చేరుకొన్నాడు.

ప్రభాస తీర్థంవద్ద ఆయనకు ఎవరో చెప్పారు-కౌరవ పాం డవ యుద్ధం ప్రపంచంగా జరిగిందనీ సర్వులూ సమసిపోయి నారనీ శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకు వెళ్ళాడనీనీ. విదురుడు నిట్కూర్చి మళ్ళీ ప్రయాణంచేసి యమునానదికి వెళ్తాడు. అక్కడ శ్రీకృష్ణ భక్తుడూ ఆయన చెలికాడూ అయిన ఉద్ధవుడు కనిపిస్తాడు.

ఇద్దరు భక్తులు కలిస్తే భగవంతునిగూర్చే వారు మాట్లాడుతారు. ఉద్ధవు డెంత భక్తుడంటే చిన్నతనంలో శ్రీకృష్ణుని పూజిస్తూ తిండిసంగతే పూర్తిగా మర్చిపోయే వాడుట. తల్లి వచ్చి అన్నం సంగతి జ్ఞాపకం చేసినా అతడి మనసు దానిపైకి వెళ్ళేదికాదుట. అలాటి ఉద్ధవుని విదురుడు కలిసి నమస్కరించి ప్రశ్నిస్తాడు—

“శ్రీకృష్ణ ప్రీయుడా! రామకృష్ణుల రూపంలో భగ వంతుడు శూరసేనుడి ఇంట్లో ఉదయించాడుకదా-ఆ పహ

ముడు-సుఖంగా ఉన్నాడా? ఆయన మా కురు వంశానికి పూజ్యుడు. ఆ రుక్మిణీవతి క్షేమమా? ఉగ్రసేనుడికి రాజ్యమప్పగించిన ఆ నిస్సౌవర్ధుడు క్షేమమా? ఆయన కుమారులు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, సాంబుడూ క్షేమమా? సౌత్యకి, సంకర్షణుడు, అక్రూరుడు దేవకి పాండవులు అంతా క్షేమమా? ధృతరాష్ట్రుడు క్షేమమా? అని అడిగాడు.

శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్ముడేనంటూ ఆయన క్షేమం చెప్పమంటంలో అర్థమేమిటీ అనద్దు. కర్మఫలంవల్ల ఆయనకు దేహం కలుగలేదన్న మాటేగాని, తానై దేహం కలిగించుకొన్నాడుగదా-అందుకని అడుగుతున్నానన్నాడు.

ఉద్ధవుడు శ్రీకృష్ణ నిర్యాణవార్త చెప్పడానికి దుఃఖంతో నిర్విణ్ణుడై సతమతమైపోయినాడు. కండ్లనీరు కారుస్తూ శ్రీకృష్ణ గుణగణాంనే స్మరిస్తూ ఆయన నిర్యాణ విషయం ఇలా చెప్తున్నాడు-“విదురా! యాదవులు దౌర్భాగ్యులు! శ్రీకృష్ణణ్ణే పరమాత్మగా తెలియక కేవలం తమ లోనున్న ఒకానొక శ్రేష్ఠుడుగా మాత్రం మన్నించేవాళ్ళు. ఆ సర్వమంగళదాయకమైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ స్వరూపం పరమాత్ముడే ఉపసంహరింప చేశాడయ్యా!”

విదురుడి శ్వాస క్షణం అగింది. కండ్లనీరు జారినయి. శ్రీకృష్ణుని విగ్రహాన్ని మనసులో చూస్తూ ఉండిపోయినాడు. ఉద్ధవుడు అది గ్రహించి, నిమీలిత నేత్రుడై-ధర్మరాజు రాజసూయంలో సర్వుంచే ఆశ్చర్యంతో ఆరాధింపబడిన ఆ శ్రీకృష్ణ లీలామానుష విగ్రహం మరచిపోలేను. నిజంగా బ్రహ్మ కౌశలానికి అది ఎంత కీర్తిని తెచ్చిపెట్టింది! ఆ చిరు

నవ్వు, సంతోషం, దివ్యత్వం గలిగిన ఆయన శరీరం ఇప్పుడు అంతర్ధానమయింది.... అ మహానుభావుడెన్నో మహాత్కారాలు చేసికూడ స్వధర్మం పాటించాడు! తలదండ్రులకు భక్తి చేశాడు-తనను ద్వేషించిన చైద్యుడికి మోక్షం ప్రసాదించాడు. పూతన ప్రాణాలను పాలతోకలిపి త్రాగి 'పూతపూతన'గా చేశాడు. యుద్ధంలో ఆయన్ను చూస్తూ చనిపోతున్న ఎదిరి సైన్యంలో వారందరికీ విష్ణులోకప్రాప్తి కలిగించాడు.

మధురలో జనించినా సత్త్వగుణాత్మకులైన గోపికల్ని ఉద్ధరించి శుద్ధ సత్త్వంలో చేర్చడానికి నంద్రవజ్రం చేరాడు. నంద్రవజ్రాన్ని వేయిగానంతో స్వర్గం చేశాడు. కాళీయుణ్ణి హ్రదంలోనుంచి వెళ్ళగొట్టి దాన్ని తీర్థంగా చేశాడు. తిరిగి మధురకు వచ్చి రజోగుణాత్మకులకు ధర్మం చెప్పాడు. కంసుణ్ణి చంపి ఉగ్రసేనుణ్ణి రాజుచేసి తాను ధర్మరక్షణకు నిల్చాడు. మృతుడైన గురుపుత్రుణ్ణి మానవాతీత శక్తులతో దర్శించి తెచ్చి గురుదక్షిణగా సమర్పించాడు. దేవలోకం నుంచి పారిజాత వృక్షం తెచ్చాడు. ఎదహారువేలమంది రాజపుత్రికల్ని ఆకర్షించి పెళ్ళిచేసికొని అనందపరిచాడు.

తమోగుణాత్మకులైన రాజుల్ని కౌరవ పాండవ యుద్ధ రూపమైన రజోగుణంతో రూపుమాపి సాత్వికులైన పాండవుల్ని మాత్రం మిగిల్చాడు.

కౌరవులు నశించారని శ్రీకృష్ణునకు సంతోషమూ లేదు. దుఃఖమూ లేదు. ఆయనది అసక్తకర్మ! ధర్మరాజును

ప్రభువుగాచేసి వంశాంకురమైన పరీక్షితును రక్షించి చివరకు తనరైన యాదవ కులాన్నే నశింపు చేయడానికి సంకల్పించాడా పరమాత్మ!

విదురుడి కండ్లు చెమర్చినయి. “అది ఎలా జరిగింది” అన్నాడు

ఉద్ధవుడు చెప్పాడు. “ఒకప్పుడు కొందరు మునులు ద్వారకకు వచ్చారు. కొందరు యదుకుమారులు ఒకడికి ఆడ వేషంవేసి తెచ్చి “ఈ పిల్లకు పుట్టబోయేది మగా? అదా? చెప్పండని వారిని ప్రశ్నించారు. మునులు అది గ్రహించి కోపించి “మీయాదవ కులానికి ముసలం పుట్టుతుంద”న్నారు. నిజంగా ముసలమే ఆ వేషంనుంచీ క్రిందపడుతుంది. దాన్ని అరగసూరి నశింపుచేసి ప్రభాస తీర్థంలో కలిపేస్తారు.

కాని, శాపం రూపం ధరించాలికదా! పితృకర్మలూ పుణ్యకర్మలూ చేయడానికి యాదవులంతా ప్రభాస తీర్థంచేరి అక్కడ పుణ్యకర్మలెన్నోచేసి దానాలిచ్చి చివరకు వంటలు వండి తిని త్రాగి ఒకరినొకరు ఎకసక్కెలాడుకొంటున్నారు. దై వవశాత్తు క్రౌర్యాలు పెరిగి తానెదుర్కొంటున్న దెవరో తెలీకుండా చంపేసుకొంటారు. ఎవ్వరూ బ్రతకలేదు నేనూ శ్రీకృష్ణుడూతప్ప.

నేను ఆ మహాత్ముని అనుగమించి అరణ్యంలోవల కెళ్ళాను. అక్కడ ఆయన వీరాసనంలో కూర్చొన్నాడు. మైత్రేయుడుకూడ అక్కడకు వచ్చాడు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మాకు ‘భాగవతం’ ఉపదేశించాడు. తాను అవతారం చాలిం

చిన తరువాత భాగవత తత్త్వ ప్రచారానికిగాను మమ్ముల్ను
మిగిల్చుతున్నట్లు చెప్పాడు. మైత్రేయుడితో నీ సంగతికూడ
ఏదో చెప్పాడు. అతడిదయ నీపై ఉంది" అన్నాడు.

విదురుడు మనసు వ్యధచెందిపోయింది. ఐనా వివేకం
చేత ఈ మానసిక స్థితిని జయించి ఉద్ధవుని ఆ భాగవత
తత్త్వం తనకు చెప్పవలసిందని అడుగుతాడు. కాని అందుకు
మైత్రేయుడికొక్కడికే భగవంతుని అజ్ఞ అయిందని ఉద్ధవుడు
తెల్పి తాను బదరికాశ్రమం వెళ్ళిపోతాడు.

విదురుడు ఉద్ధవుడు చెప్పిందంతా తలచితలచి,
కన్నీళ్ళుకార్చి మళ్ళీ ప్రయాణం చేశాడు. చివరకు గంగా
తీరంలో మైత్రేయుడిని దర్శిస్తాడు.

మహాభక్తులిద్దరు మళ్ళీ కలిశారు. కాని, విదురుడు
భాగవత రత్నాన్ని మైత్రేయునివద్ద నేర్పాలన్న కాంక్షతో
ఉన్నాడు. మైత్రేయుడు లభ్యత అర్హతను శ్రీకృష్ణుడి
అదేశం ప్రకారం విడుదలచేసి విప్పించి ఇవ్వటం ఉన్నాడు.

32. భాగవతతత్త్వం-సృష్టిభావన

విదురుడంటున్నాడు. - మైత్రేయ మునీ! నీవు పెద్ద
భక్తుడవు. నేను నీ భక్తుణ్ణి అంగీకరిస్తే నాకు అధ్యాత్మ తత్త్వ
రహస్యాన్ని తెలియజేయ్యి. మానవుడు, లోక కర్మలను
సుఖంకోసం చేస్తున్నాడు. అయినా, చిరిగి చిరిగి రుఖాన్నే

పొందుతున్నాడు. అందుకని యేది యుక్తమనే విషయం తెలిసేట్లు చెప్పాల్సింది. భగవంతుడు హృదయంలో ఉండి ఏ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడో అది నాకు ప్రసాదించు. భగవానుడి జగత్తునెలా సృష్టించాడు? ఎలా పోషిస్తున్నాడు? తిరిగి దీన్ని తన హృదయాకాశంలో నిలిపి ఎలా యోగమాయలో నిద్రిస్తున్నాడు? మళ్ళీ బ్రహ్మాది అనేక రూపాలుగా ఎలా అభివ్యక్తి చెందుతున్నాడు? ఈ సంగతులన్నీ నాకు తెల్పాల్సింది” అన్నాడు. ఆ పరమాత్మ మానవుడిగా ఆవతారమెత్తి ఏ ఏ కర్మలు చేశాడో తెల్పాల్సింది” అన్నాడు.

మైత్రేయుడు విదురుణ్ణి ఈ ప్రశ్న నడిగినందుకు ప్రశంసించాడు. తనకు భగవంతుడిచ్చిన ఆదేశాన్ని తలచి చెప్పడం ఆరంభిస్తాడు.

సృష్టికి ‘పూర్వం’ - అది ఎప్పుడని చెప్పను! ఇలా ప్రవచించం కనుపడక పూర్వం అనుకో. అప్పుడు ఇవన్నీ ఎవీ ఏమీ. ఉన్నది ఒక్కదే. రూపులేదు అతడికి. కనుపడకు నువడింది ఎవరికి? ఎవరూలేనేలేరు కదా! ఒకవేళ కన్ను ర్నా కనువడడనేది ఉపాయం. దీనినే దృక్ లేదు దృశ్యం అనటం! దృక్ దృశ్యభేదం లేదు. అయితే ఆ దృక్ శ్యభేదం లేంది అప్పుడా? ఎప్పుడైనా? అప్పుడూ తే ఇప్పుడూ అంతే అన్నానంటే “అలా ఎందుకవుతుంటావేమో!” అ మాటలా వుంచు.

ఈ ద్రక్ష్యశ్యభేదం లేని పరమాత్మ అప్పుడున్నాడంటే ఇప్పుడు లేడా అనబోకు ఆయన చిత్ స్వరూపంలో ఉన్నాడు. కేవలం భావ స్వరూపమే అది. తాను సత్. ఎందుకనంటే ఉన్నది తానుగనుక. ఇంకొకటేదీ లేదు- సర్వంలో తాను ఆవరించి-కాదు-తానే అయి ఉన్నాడు. ఇంకా సర్వమేమిటి తానుగాక నిజానికి! మనకు స్పష్టమైన భావం కలుగడానికి ఈ భాషలో అలా అంటాముగాక!

తాను సత్. అలాగే ఉండిపోయినంతకాలం సర్వమూ అనే మాట లేదు- సర్వమూ తానే. ఇలాటి స్థితిలో 'చిత్' అనే అతడి శక్తి యోచించుతోంది-“తన స్వరూపమేమిటి” అని. ఒకసారి కనుపించేది ఇంకోసారి మారిపోతూ ఉంటున్నట్లు భావన కలిగింది. అనగా సత్ ఆయన తాను అసత్ ఆయనదాన్ని అనుభూతి చేస్తున్నాడు. ఇది మహత్ స్థితి. ఈ మహత్ కేవలం పేరు. ఉన్నది ఆ 'సత్' మాత్రమే. “సత్ ఇదీ” అని, దీని లక్షణమిది అన్నప్పుడు దానికి వ్యతిరేక భావం 'అసత్ కాదా? ఐతే సత్ అసత్లు రెండా? లేక ఒకటా? నిర్వచన మొకటే. స్థితులు రెండు! ఈ రెంటి కలయిక ఏదో అది మరొకపేరుతో ఉంటుంది. అపేరే మహత్. ఇది భగవంతుడే. ఇంకేదీకాదు.

ఈ 'మహత్' సృష్టికి ఆధారం! అందుకే దాన్ని గూర్చి ఈ పదాలు చెప్పటం! అయితే - సత్-అసత్ అనే వాటికి భేదం ఉందా? లేదా? మహత్ అని చెప్పుకొంటున్నంత వరకూ లేదు. ఈ మహత్లో అసత్ నిశ్చయమై రూపం ధరించే వరకూ లేదా రాదు.

చిత్ అనే లక్షణం కారణంగా ఆలోచనతో కూడిన బుద్ధి పరమాత్మయందు రూపొందుతోంది. దానికి స్వరూపంలేదు. ఈ బుద్ధి అహంకారానికి కారణం కాబోతోంది అనేది మరు శబ్దం. ఏమిటి అహంకారం?

నత అయిన పరమాత్మ-చిత్ కూడా అయిన పరమాత్మ కారణంగా “నేనెవరు?” అని ప్రశ్నించుకొని ఊహ చేయడం ఆరంభించాడు. ఇది మహత్ స్థితే. కాని, ఆ సమయాన ఈ మహత్ తో అసత్ కూడ చేరిందిగనుక, పరమాత్మలోని ప్రత్యక్షమూ (అప్పుడు అణువుమాత్ర మెక్కడుంది సర్వమూ అందాం) ఎక్కడికక్కడ చిత్ ను పరావర్తింపజేస్తూ నేను ఇది- ఇంతవరకే-నేను అదే అంతవరకే అనే అబద్ధాన్ని అనుసంధానం చేయడం కలిగింది. ఇదే భ్రమ. నా కలం ‘నేనే’ ఈ వ్రాస్తున్నాను అనుకొంటే! నా నాలుక నేను వేరు ఈయన వేరు అనుకొంటే?-అనుకొంటే కొంపలు పోత పసి కాదు చెప్పేది. దానిని జీర్ణం చేసుకోవచ్చు! కాని, అది అబద్ధం-భ్రమ-అని చెప్పాలం! ఈ ‘నేను’ ఆ ‘నీవు’ ఆ ‘వాడు’ అనే ఈ పరిమితులు నిజమని భావించుకునే భ్రమే-అబద్ధమే అహంకారం! మహత్తు చిత్ తో కలిసి బుద్ధిగానై ఆలోచన అతో అహంకారంగా మారి నిలుస్తోంది పరమాత్మలో!

ఏమిటి ఆలోచనలు? అవెందుకూ ఆ పరమాత్మకు? అది చిత్ లక్షణం!! అయిన నత్ చిత్ ఆనందాల కూడలిగదా! రెండు చేతుల ప్రేళ్ళు దగ్గర దగ్గర పెట్టి రెంటికి తేడా చూడ ఆనందిస్తాము. ఒక చేతిలో గీతంకూ రెండో చేతిలో గీతంకూ తేడా ఉన్నదని ఆనందిస్తాము. భగవంతుడి ఆనందమూ ఇలా

టిదే. స్వార్థం అనేది ఈ విమర్శలో - చేతుల తేడా చూడటంలో - ఉండదు. వట్టిగా ఫలాని తేడా అని చెప్పడమే అక్కడి ఆశయం! అందుకే అనందం!! అది కేవలం “లీల” అనడం అందుకే. శ్రీకృష్ణుడు చేసిన పని ‘లీల’ అనే కారణం స్వార్థ రహితమై, అది ఉంటున్నది గనుకనే ఈ అహం తత్త్వం నుంచి అంటే ఎక్కడి కక్కడ ‘నేను’ వేరు - ఇంతవరకే - అనుకొనే తత్త్వం నుంచే ఈ ప్రపంచం వృట్టింది. మహాత్ అహంకు దిగటంతో పరమాత్మ ప్రపంచభావ మయినాడు. ఎలాగో విను.

అహంకారం మూడు రకాల గుణాలై కనుపించింది. అవి సత్త్వ రజ స్తమోగుణాలు. పరిమితి గలిగిన నేను, “నేనుకా” - దన్న పరులు అన్న ఈ అందర్నీ జయించి - పరిపాలించి వాళ్ళందరి సుఖాన్నీ నేనే పొందుతాననుకొనే లక్షణం. ఇలా నేను ఒంటరినై ‘అహం’గా ఉన్నాను మిగతా వారూ అలానే ఉన్నారు. ఈ పరిమితి నొదిలి పరమాత్మలో చేరుతాననుకొంటే అది సత్త్వ లక్షణం, మీ బ్రతుకు మీరూ నా బ్రతుకు నేనూ బ్రతుకుదాము. నా సుఖం నేను చూసుకుంటాను అనుకోవటం రాజస లక్షణం. ఈ మూడు గుణాలూ కలగలుపై రకరకాల పాళ్ళు కలిగి కోటానుకోట్ల రకాల గుణాలుగా మారి పనిచేస్తాయి.

గుణాలు సృష్టికి మొదటి కారణమైతే ‘కాలం’ రెండో కారణం. ఒక సంఘటనకూ ఇంకో సంఘటనకూ మధ్యగల భావమేదో అదేకాలం - కాలభావం! మూడవ కారణం కార్య కారణ సంబంధం. వీటికి బద్ధమై ప్రపంచ సృష్టి స్థితికూడ

నడుస్తున్నది. భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా కోరి ఈ సూత్రాలను అధిగమించినట్లు భగవంతుని చెయిదాలు తెల్పుతాయి.

అహంకారంలో మూడు గుణాలూ చేరినయి. అప్పుడు సత్త్వ గుణంవల్ల దేవతలు సృష్టి అయినారు. దేవతలంటే సద్భావనలు. రాజసంవల్ల మనసుతోడై, జ్ఞానం స్ఫురిస్తోంది. మనసు అనుకొన్న పనిచేయడానికి అనువైన కర్మేంద్రియ స్ఫురణం కలిగింది. తామసగుణంవల్ల శబ్దభావం దానివల్ల అకాశభావం కలిగింది. అప్పుడు శబ్ద స్పర్శల భావాలూ, వాటి వల్ల వాయుభావం, శబ్ద స్పర్శ రూపభావాలు వాటివల్ల తేజో భావం ఇలా కలిగినయి. శబ్దస్పర్శ రూప రస భావాలతో నీటిభావం, అలాగే శబ్దస్పర్శ రూప రస గంధ భావాలూ వాటివల్ల వృద్ధీభావం కలిగినయి. భగవంతుడు వీటికిభిన్నంగా ఎక్కడో ఒక మూల ఉన్నాడనుకోవద్దు. అతడు ఈ సర్వంలోనూ ఇంకా సర్వత్రాను ఉండి ఉన్నాడు. ఈ మార్పులన్నీ భగవంతుని స్థితిలోనే వచ్చినవంటే కొంత భావించటం తేలిక కావచ్చు! కాని ఈ సృష్టిగా అయినవన్నీ అప్పటికి తిరిగి సృష్టిని ప్రచోదయించ కలిగినవికావు. వాటి కేలాంటి స్వయం శక్తిగాని లేదు. సూక్ష్మ శరీరంలోని భాగాలు సూత్రమేగాని ప్రచోదయింపగలిగే శక్తి లేకుండా ఉన్నయి.

ఆ కారణంచేత ఆ భావాలు పరమాత్ముని ప్రార్థించినయి. “స్వామీ! మేము ఏమీ పని చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాము. నీ అనుగ్రహం లేందే సృష్టి నడవదు. అనుగ్రహించు” మన్నాయి. అందుకని పరమాత్మ గుణాలూ, కాలం, కార్య కారణ సూత్రాలతోపాటు తానే 23 తత్వాలుగా ఐనాడు.

ప్రకృతి, నిర్ణయ శక్తి (బుద్ధి), గ్రహణశక్తి (మనసు) పంచ భూతాలు, దశేంద్రియాలూ ప్రాణాలయిదూగానై ఆ సూక్ష్మ శరీరంలోనే చేరాడు. మహత్ లో పుట్టిన బుద్ధికి ఈ బుద్ధికి తేడా ఏమంటే ఈ బుద్ధి గుణాలతో కూడిఉన్నదనేది తెలియాలి.

పంచీకరణ జరిగింది. ఐదు భూతాలూ పగిలిముక్కలై విడిపోయి మళ్ళీ కలగలుపు అయి బుద్ధి మనసులు కోరినట్లుగా రూపొంది నిలిచినయి. అదే పదార్థ భావం. ఇంద్రియాలకు తెలుస్తున్నది! అదే విరాట్టు!!

అప్పటికి భూతాలు లేవు. తరువాత భగవంతుడు వాటిని గూర్చి తలచాడు. అప్పుడు ఆ విరాట్టుకు జ్ఞానశక్తి ఉన్నట్లు ప్రకటన మయింది. దేవతాదులు జ్ఞానవంతులయినారు. క్రియాశక్తి కలిగింది. దశ విధ ప్రాణ వృత్తులు కలిగినయి. అధిదైవిక శక్తి నందుకొన్నారు దేవతలు. ఆధ్యాత్మిక శక్తి అంతటా ఆవరించింది. అధి భౌతిక శక్తి ద్యోతకమయింది. భూతాల సృష్టి అయిందని తెలిసింది అలా.

పరమాత్మ ఇచ్చయైన సృష్టి పూర్తి చేయడానికి గాను, విరాట్ కు ముఖం కలిగింది. అందులో అగ్ని ప్రవేశించాడు. ఆ ముఖానికి ఉచ్ఛారణ శక్తి కలిగింది. దేవతలు విరాట్టుకు కలిగినయి. వరుణు డందులో ప్రవేశించి రసాస్వాదన నిచ్చాడు. అశ్వినీ దేవతలు నాళికలోచేరి గంధాస్వాదన మిచ్చారు. సూర్యుడు నేత్రంలో చేరి రూపం, వాయువు చర్మంలో చేరి స్పర్శల్ని కలిగించారు. దిక్కులు చెవుల్లో

జేరి ప్రత జ్ఞానమిచ్చినయి. విషయాస్వాదన శక్తి ఇలా కలిగింది

మనోబుద్ధిలో చంద్ర బృహస్పతులు చేరి ఊహించడం, తెలిపి కలుగటం నెంకొల్పారు. రుద్రుడు అహంకారంలో ప్రవేశించి కర్తవ్యం తెలిసే యుక్తినిచ్చాడు. బ్రహ్మ చిత్తంలో చేరగానే విజ్ఞానాస్వాదనశక్తి వచ్చింది.

విరాట్లో స్వర్గ మర్త్య పాతాళాలు కలిగినయి. ముఖంనుంచీ వేదం, బ్రహ్మ పదార్థ చింతనులూ కలిగారు. భుజాది ప్రదేశాల్లో క్షత్రియాదులు ఆయా గుణాంతో కలిగారు. దేవతలు పరమాత్మను సేవించడానికే ఈ సృష్టి చేశారు గనుక ఈ బ్రహ్మక్షత్రియ వైశ్య శూద్రులూకూడ పరమాత్మ సేవకే ఉద్భవించి ఉన్నారు. సర్వ భూతాలు ఉద్భవించినదందుకే. ఇది విరాట్ స్వరూపం. విరాట్ను ఎవరు వర్ణింపగలరు? నాకు తెలిసినట్లు నేను వర్ణించానన్నాడు మైత్రేయుడు.

విదురుడు ప్రశ్నిస్తాడు తిరిగి: నిర్గుణుడైన పరమాత్మ ఇలా భ్రాంతికి లోనై జీవుడుగానై పోవటమెందుకూ? మోహితుడు కావటం అనేదాన్ని అతడి విషయంతో ఊహించేదెలా? అన్నాడు.

అందుకు మైత్రేయుడు: నిద్రించి ఈ శరీరాన్నీ అవయవాల్నీ మర్చిపోవటమేదా నీవు? స్వప్నంలో శిరచ్ఛేదం పొంది జాగ్రత కొచ్చి అంతా అబద్ధం అంటావే! అలాగే పరమేశ్వరుని మాయ ఆయన్ను అక్రమించిందంటమూ అబద్ధమే. మోహ సమయాన పరిమితుడై జీవుడై నాడు భగవంతుడ

నేది మాత్రం నిజం! ఆ మోహం పోగొట్టితే అతడు పరమాత్మ! ఆ భ్రమను వదలిన జీవుడు “నేను” అనే పరిమితి పోయి పరమాత్మతా ననిఅనుభూతి చేయడం కద్దు.

ఇదంతా సూక్ష్మ సృష్టి విషయం. స్థూల సృష్టి చేయడానికి బ్రహ్మ ఉదయించాడు. హరి నాభి కమలంలో. పరమాత్మ యోగనిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఆయన బొడ్డునుంచీ ఆ పద్మం వుట్టింది. అందులో నుంచీ వచ్చిన ఆయనకు ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఆ పద్మనాశంలోకి వెళ్ళి సూరు సంవత్సరాలు తిరిగాడు. ఏమీ తెలీలేదు. తిరిగి పైకివచ్చి చిత్త నిరోధం చేసి సమాధి చేరాడు. ఆ సమాధిలో శ్రీ మన్నారాయణమూర్తి రూపంలో ప్రపంచం దర్శనమై జ్ఞానబోధ అయింది.

ఆ నారాయణ మూర్తి ధరించిన పీతకౌసేయ వాసపు కాంతి ప్రపంచంలోని సంధ్యా కాంతిగా, కిరీటం మేరు శిఖరంగా ఆయన హాథాలూ మాలికలూ దేశంలోని నదులుగా తులసీ దామాలు బైషధ లతలుగా కన్నడుతున్నాయి. ఆయన రూపమే సర్వ ప్రపంచమనే జ్ఞానం బ్రహ్మకు తెలుస్తున్నది. బ్రహ్మ ఆయన్ను భగవంతుడని ఎరిగి స్తుతిస్తున్నాడు.

“ప్రభో! నీ విప్పుడు సృష్టి కర్తవై ప్రకాశిస్తున్నావు. దేహధారులకు నీ రూపం తలుచుకోవడంకూడ సాధ్యంకాదు. కనుపడింది ప్రపంచం మాత్రమేననుకొని వ్యవహరిస్తారు. భగవంతుడే ప్రపంచ రూపంలో ఉన్నాడన్నప్రత్యక్ష జ్ఞానం తెలిసికోలేరు. నీదయవల్ల నాకే వివేకం కలిగింది.

సత్పురుషులకయితే ఈ రూపం గ్రాహ్యమవుతుంది. ప్రపంచ రూపం నీలో చూస్తూ దానిలోని కామక్రోధాదులచేత ఆకర్షితులై వాటిని ఆసిస్తూ అమంగళకరమైన పనులు చేయడానికే నిరీశ్వరవాదులు ప్రకటిస్తారు. తృష్ణచేత బాధలు పడుతుంటారు. నీ భక్తి చేయందే వారికి శమనం కలుగదు గాక, ఈ భయాలను పోగొట్టడానికే నీవు అవతరిస్తావని నాకు తెలుస్తోంది. అంతటి మహాత్ముడవయిన నీకు నమస్కారం

“ప్రభో! సృష్టించాలనే భావం నాకు ఉదయించింది. కాని, ఆ పని చేస్తూంటే నా మనసు ఆ సృష్టి కౌశలంలో తగుల్కొని నిన్ను మర్చిపోతుందేమోనని భయమవుతున్నది. అలా గాకుండ చూడాల్సింది” అని ప్రార్థించాడు. అందుకు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి చెప్పిన మాటలు బ్రహ్మకు తోచినవి.

“నీవు చేసే కర్తవ్యం దాటిన వాడవై దుఃఖంలో పడకు. నన్ను భజిస్తూ కర్తవ్యంచేస్తావుండు. తవస్సు చెయ్యి. ఇదే భాగవత తత్వానికి కీలకం”. అన్న మాటలు విన్నాడు బ్రహ్మ! ఇంకా - “నీ చిత్తమెపుడు మత్పదాంబుజ యుగళంబు మరిగియున్న కతన రాజసగుణమున కలుగదఘము!!” అనటం విన్నాడు.

బ్రహ్మ నారాయణ మూర్తి చెప్పినట్లే ఎంతోకాలం సుచేనీ, తపశ్శక్తిచేత అభివృద్ధి పొందిన విద్యాబలంతో వంతునిలో ముజ్జగాలా చూడగలిగినవాడై, తిరిగి జాగృత పువచ్చి పద్మాలుగు భువనాలను సృష్టించాడు స్థూలంగా.

33. బ్రహ్మచేసిన సృష్టి

పరమాత్మ సర్వత్ర ఉన్నవాడు. ఈ పరమాత్మలో అయిన సృష్టిలో నామ రూపాల భావనవల్ల భ్రమకలిగి అసత్కూడ ఉన్నట్లు తోచింది. ఆ సమయంలో సత్ అసత్లు రెండూ కలిసి మహత్ అని పిలువబడినాయి. మహత్లో అహంకారం ఉద్భవించింది. దానికి గుణాలుతోడై పంచ భూతాలుద్భవించినాయి. ఈ మహత్ అహంకారం పంచ భూతాలూ అనేవి మూడూ మూడు సర్గలయినాయి - ఇలా మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు.

ఈ సృష్టి ఒక పెద్ద అండంగా ప్రళయ సమయంలో జలంలో తేలి కొన్ని వేల సంవత్సరాలున్నది. ఈ సమయంలోనే - త్రిమూర్తులలో ఒకడైన ఆ బ్రహ్మ, నారాయణమూర్తి నాభిలో జన్మించిన కమలంలో ఉద్భవించాడు. ఆ తరువాత మిగిలిన సర్గలు కలిగినాయి.

నాల్గో సర్గలో ఇంద్రియాలూ, ఐదవ సర్గలో మనసూ ఆరో దానిలో అవరణ విక్షేపాలూ పుట్టినాయి. ఇంతవరకూ ప్రాకృత సర్గలు అంటాము - ఏడో సర్గలో స్థూలసృష్టి - చెట్లూ - చేమలూ కలిగినాయి. ఎనిమిదవది జంతు సర్గ - లొమ్మిదవది - మనుష్య సర్గ ఈ మూడు వైకృత సర్గలంటారు. ఆ తరువాత దేవసర్గలు. విబుధులు, పితరులు, సురలు, కిన్నరాదులు సృష్టి అయినారు. విశ్వసృష్టి అయింది. ఎలాగంటే -

బ్రహ్మ నారాయణమూర్తి ఆశీర్వచనంతో మిగతా సృష్టికి ఉద్యమించాడు. భగవంతుడు చేసిన సృష్టిలో తానే

అసత్ గానై అనేకథా విడిపోయి పై సర్గలను సూక్ష్మ సృష్టిగా చేశాడు గదా! ఆ ప్రకారమే బ్రహ్మ తానూ అవిద్యను ఆధారంగా చేసి సృష్టించాలనుకొన్నాడు. అవిద్యకు 1) తామిశ్రం 2) అంధతామిశ్రం 3) మోహం 4) మహామోహం 5) మతి విభ్రమం అనే ఐదు భాగాలున్నాయి. తామిశ్రమంటే దేహాభిమానం. అంధ తామిశ్రమంటే భోగేచ్ఛ. మోహమంటే కామ్యం పూర్తి కానపుడు వచ్చే కోపం. నేరుగా మనసులో పుట్టేదీమోహం. ఇక మహా మోహమంటే నేను నశించిపోతున్నాననీ, కోరికలు పరిపూర్తి కాలేదనీ నా పనంతా నాశమనీ. వాపోయే స్థితి. చివరకు బుద్ధినాశమై చిత్త విభ్రమం! ఇవన్నీ చాల క్రూరమైన మూలకాలు.

ఏటితో సృష్టిచేసి ఆ తరువాత దానివంక చూస్తే బ్రహ్మకు అంతా రాక్షసులు కలిగినట్లు తెలిసింది. బ్రహ్మ చీదరించుకొని తన శరీరం వదలేశాడు. ఆ శరీరం స్థూలమైన ఒక లోకమై అందులో ఆ రాక్షసులూ యక్షులూ ఉండడానికి అనువైంది. ఆ లోకాన్ని వారు తింటూ జీర్ణించుకొంటూ ఉన్నారు. ఆయన కోపంవల్ల భ్రుకుటి సుంచీ నీలలోహితుడు జనించాడు. అతడే రుద్రుడు.

బ్రహ్మ మరొక శరీరంపొంది సత్త్వ గుణభావనతో సత్త్వ గరిష్ఠులయిన ననక ననందాదుల్ని సృష్టించాడు. వాళ్ళను చూచి సంతోషించి ఇక సృష్టి వారిని చెయ్యమన్నాడు. వాళ్ళు “ఛీ-ఛీ ఆ పని మా కెందుకు పరమాత్మ ధ్యానమే మాకు శరణ్య”మంటూ వెళ్ళిపోయినారు.

బ్రహ్మ మరొక శరీరం ధరించి జఘనంనుండి అతి లోలుపులైన అనురుల్ని పుట్టించాడు. వారు పరమ కాముకులై బ్రహ్మతోనే మైఘనమపేక్షిస్తారు. బ్రహ్మ ఆ శరీరం వదలి గానే అది సంధ్య అయింది. ఆ సంధ్యను అనురులు పట్టుకొని ఆనందిస్తారు. “అందుకే సంధ్యాకాలం అనురులది-అంటారు.

ఈ విధంగా బ్రహ్మ సృష్టిచేస్తూ తన చేతి నాశ్రూణించి గంధర్వుల్ని అవ్వరనల్ని సృష్టించాడు. వారికొక శరీరం వదలి లోకంగా ఇచ్చివేశాడు. అది వెన్నెల రూపంలో ఉన్నది. తిరిగి బ్రహ్మ “ఆలస్యం, ఉన్మాదం జృంభికం, నిద్రామూఘాలతో కూడిన శరీరం ధరించి సృష్టిచేసేటప్పటికి పిశాచాలు గుహ్యకనిద్ధ భూతగణాలుదయించినవి. వీళ్ళనసహ్యించుకొని బ్రహ్మ ఆ శరీరం వారికి వదలి అదృశ్య దేహుడై తన్ను అన్నపంతునిగా చింతించి సృష్టి చేయడమారంభించాడు. అప్పుడు పితృ సాధ్యగణాలు పుట్టారు. బ్రహ్మ శరీరం అదృశ్యమైన శరీరం కనుకనే పితృగణాలు కనువడక దేవభాగం పొందుతున్నాయి. శ్రాద్ధ హవ్య కర్మాలు పితృ సాధ్య గణాల నేర్పరించి చేయటం అంగులే

ఆ తరువాత బ్రహ్మతిరోధానమనే శక్తిని అధారం చేసికొని నర సిద్ధ, విబుధ కిన్నరులను పుట్టించాడు. వాళ్ళు తిరోధానమనే ఆ దేహాన్ని పుచ్చుకొన్నారు. ఆ మీదట కిన్నరులను కింపురుషులను సృష్టించాడు. వాళ్ళు ఇద్దరిద్దరుగా కలిసి గీతాలు పాడుకొంటూ వెళుతున్నారు.

ఎంత చేసినా బ్రహ్మసృష్టి ఎక్కడి కక్కడ అగిపో తోంది. ఎలాగు అని చింత పడుతూ తాను శయనించినవాడై ముందర తనను తాను కృతకృత్యుడుగా భావించుకొని, అత్మతుష్టి కలిగించుకొన్నాడు. దాని ఆధారంగా మనుష్యుల్ని సృష్టించాడు. వారు త్రిలోక వరులు. ఋషులు. వారు బ్రహ్మను స్తుతించి యజ్ఞయాగాదులు చేయడమనేది కలిగింది గనుక హవిర్భాగాలను మేము పొందగలుగుతున్నామన్నారు. ఋషులకు హవిర్భాగాలు అలా కలుగుతున్నవి.

బ్రహ్మ చిటుక వేస్తే దక్షుడు మొదలైన వదిమంది కుమారులు కలిగారు. వారితోపాటు క్రోధం, లోభం, వాణీ దేవి కూడ పుట్టారు. బ్రహ్మ వాణీని చూచి మోహించాడు. మరీచ్యదులూ నారదుడూ అప్పుడా బ్రహ్మ వారికం చూసి పావివరుసలు లేవా నీకు. అంతటివాడివి ఇలా ఎలా ప్రవర్తించానుకొంటున్నా"వన్నారు. వెంటనే బ్రహ్మ తన శరీరాన్ని వదలివేసి వేరొక శరీరాన్ని చేపట్టాడు. వాణీని తన భార్యగా చేసికొన్నాడు. విద్యను బ్రహ్మ సృష్టించి తరువాత తిరిగి ఆమెను తాను స్వీకరించేవరకూ ఆయనకు జ్ఞావకశక్తి నశించింది, అందుకని ఏ సృష్టి చేయడం కుదరలేదు - తిరిగి క్రొత్త శరీరం ధరించి ఆమెను స్వీకరించిన వెంటనే ఆయన నోటి నుండి వేదాలు, హోతాది కర్మకాండలు, శ్లోకాలు, శాస్త్రాలు, వర్ణాశ్రమ ధర్మం మొదలైనవెన్నో దేవభాషతో వినవచ్చినయి. ఋషులంతా వినన్నారు.

బ్రహ్మ తన సృష్టి వృద్ధికాకపోవడానికి చింతపడు తున్న సమయంలో స్వాయంభువుడు-శతరూప అనే ఇద్దరుగా

తానే అయినట్లు భావన అయింది. అదీ సృష్టి. పురుషుడూ శ్రీ ఇద్దరై నారు. వారికి ప్రేయవ్రతోత్తానపాదులు కుమారులు గానూ, ఆకూతి దేవహూతి, ప్రసూతి, అనేవారు కన్యలుగానూ ఉదయించారు. ఆ కన్యలను రుచికుడు, కర్దముడు దక్షుడు అనేవారికి ఇచ్చి పెండ్లి చేశారు. ఇలా ఈ శ్రీ సంతానంవల్ల జగత్తు పరిపూర్తి కావడం ఆరంభించింది.

స్వాయంభువుడూ శతరూపలుగా బ్రహ్మ విడిపోయే వరకూ సృష్టి మానసికంగా విజృంభించి జరిగింది. ఆ తరువాత శ్రీ పురుషుల కలయికవల్ల జరిగింది. జనసామాన్యమైన సృష్టి ఇలా కలిగి ప్రభావయుతంగా నడిచిపోతున్నది.

బ్రహ్మ వాణిని చూచి మోహవడదం ఎలా కలిగిందో ఆ మోహాన్నే శ్రీ పురుషులమధ్యగల ఆకర్షణగా చేసి బ్రహ్మ సృష్టి చేయాలని అనుకొన్నాడు. దాన్ని శతరూప స్వాయంభువులకు అంతరణ చేసినట్లున్నాడు. వాళ్ళనుంచీ శరవరంపరలుగా వచ్చిన ప్రజలూ నేర్పారు సృష్టించటం-

34. శ్రీ యజ్ఞ వరహావతారము

స్వాయంభువుడు శతరూప ఉదయించంగానే వారు బ్రహ్మదేవునకు ననుస్కరించి “తండ్రీ మమ్మేం చేయుమని ఆజ్ఞ” అన్నాడు. బ్రహ్మ “సృష్టి చేయండి మీరిద్దరు. అందుకే మీరు నా నుండి ఉద్భవించారని తోస్తోంది” అన్నాడు. కాని, స్వాయంభువుడు- “నాయనా! నేను మీ కుమారుణ్ణి కనుక మీకు సంతోషం దేనివల్ల కలుగుతుందో

అది నాకు తెల్పవలసింది. అదే సత్కర్మ నాకు. నే చేయాలి. సత్కర్మ ఏది?" అన్నాడు

బ్రహ్మ సంతోషించి "అవును నాయనా - తండ్రి ఏ. ఏ. ఏ. అది చేయడం తనయునకు విధి. అదే పుండరీక లోకమున పరమేశ్వర అవుతుంది. నేను ఆ పరమాత్ముడైన నారాయణ మూర్తి అజ్ఞ ప్రకారం సృష్టి చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. నీవు నా కుమారుడవై ఆ సృష్టికే పరిపూర్తి చేయడం ద్వారా సృష్టించుస్తూ పరమమూర్తి అయిన ఆ పరమాత్మను సాక్షాత్తుకొనిన యజ్ఞ యాగాలు చేయాలి. అత్రుతు పుట్టి పరా చేయడమంటే..

"అగస్త్య భక్తి - కేశవ సమర్పణ బుద్ధి గ్రతుక్రియల్ లాభం" ఇతే.

అనగా "విపరీతులై యముక రాసులు దంచి ఫలంబు నుండ గానక చెక్కుతితిగా చేయరాదు. విష్ణు వరాజ్ఞుఖ క్రియలుగా చేయరాదు.

"విష్ణు యజ్ఞమునో హరివికార నిమగ్న గురించి చేయు నీ యజ్ఞము గొప్పదైనది. గుణస్థితి జెందెడు నీ కుమారుడాన్ విష్ణునీ భాగ్యరము నెమ్మి వహింపుము సజ్జనావలిం

సోమము కర్మ మార్గమున పుత్రక దోష లతాలవిత్రకా!
అనగా..

యజ్ఞాలు చేయవలసిందని తండ్రియాజ్ఞ. యజ్ఞమంటే భాగ్యరమైనది. భాగవత్పరం కాకపోతే అది కేవలం

క్రతువే. కర్మ చేయటం - భక్తిపరంగా చేయటం ఇవీ బ్రహ్మ ఆదేశించిన పనులు! ప్రజా సృష్టేమిటికి? అది ఫలం.

కర్మను భక్తిపరంగా చేసేటప్పుడు భక్తిదేనిమీద. ఆ తత్ పదార్థంమీద! తత్ ఎవరో తెలియటం జ్ఞానం. ముందు జ్ఞాన మెరిగి భక్తి పెంచుకొని ఆ తరువాత కర్మచేయాలా? అయితే జ్ఞానం చెప్పగలిగిందెవరు? కాదు - తెలియగలిగిందెవరు? చిత్త శుద్ధి కలవారు మాత్రమే. చిత్తశుద్ధి ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞాలు చేస్తేగాని రాదు. అంటే చేసే ప్రతి కర్మనూ భగవత్పరంచేసి యజ్ఞంచేస్తేగాని చిత్తశుద్ధి కలిగి జ్ఞానం ఎరుగటం కలుగదు. కర్మ కరచరణాలతో చేస్తాం. అప్పుడే మనోబుద్ధుల్ని ('తత్' అనే భావం తేలిక పోయినా) ఎవరో “భగవంతుడ”ని చెప్పి అతడిపరంగా కర్మ చేయడంలో కర చరణాలను అనుకూలింపజేయాలి. అలా చేస్తే చిత్తశుద్ధి ఎప్పుడో కలుగుతుంది. ఏమిటి చిత్తశుద్ధి?

చిత్తశుద్ధి అంటే చిత్తం శుద్ధ సత్త్వాన్ని చేరగలగటం! చిత్తానికి మూడు రంగుల కల్మషాలుంటాయి. అవి వాటివాటికి వీలయిన పాళ్ళలో ఉంటాయి. తామసగుణం పాళ్ళు రాజసగుణం పాళ్ళు తగ్గించి సాత్త్విక గుణపు పాళ్ళు పెంచేయటమనేది మనప్రయత్నం. యజ్ఞాలు చేయటం ఆప్రయత్నంలో భాగమే. దానివల్ల సత్త్వ గుణపు పాళ్ళు పుష్కలమై చిత్తంలో కల్మషం నామ మాత్రమై జ్ఞానం ఎరుగటం కలుగుతుంది. “ఎలా? ఎవరన్నా చెప్పద్దా?” అని సందేహించద్దు. ఎవరో చెపుతున్నట్లే తెలుస్తుంటుంది. అదే గురువు. ఒకప్పుడు శరీరంతో సహా ఎవరోవచ్చి చెప్పినా ఆ మాటలు అంతస్సులో

జ్ఞానం వెలుగయినప్పుడే నిజంగా తెలిసేది అదే గురువు అని తెలియాలి. అలా చిత శుద్ధి కలిగితే జ్ఞానం కలిగితే అప్పటి ప్రయోజన మేమిటి?

తాను చేసే కర్మను జ్ఞాన పూర్ణుడై నడుపుతుంటే ఆ 'తత్' అవగతమై "తానే ఆ తత్" అనే అతీత జ్ఞానం అనుభవానికి వస్తుంది. కర్మ, భక్తి, జ్ఞానాలు ఇలా జీవునకు అవసరమైన సాధనాలు. కర్మ సాధనతో 'కామం' అడ్డురాకుండా భక్తిసాధనతో లోభం అడ్డు రాకుండా జ్ఞాన సాధనలో అహంకారం అడ్డురాకుండా చూసుకోవాలి. జ్ఞాన స్థాయిలో ఉండి ఇక ఆ తత్తో ఐక్యం పొందే స్థితిలో సనక సనందాదులున్నారు. ఇంకా ఇంకా వేర్వేరు స్థాయిల్లో దక్షుడు, రుచి మొదలైన వాళ్ళున్నారు. రుద్రులింకో స్థాయిలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు స్వామిభువుడూ శతరూపలు ఇంకో క్రిందిస్థాయిలో ఉన్నారు. అంతకు పూర్వం బ్రహ్మ పుట్టించినవాళ్ళు అనగా మోహ, మహామోహ, తామిశ్ర, అంధతామిశ్ర, చిత్త భ్రంకాంనే వాటి ఆధారంగా జనించిన వారంతా - భక్తినొదిలి లోభం పెంచుకోవటం చేత పాపిష్టివారై భూమికి భారమై మొత్తం భూమితో సహా రసాతలానికి దిగిపోయి ఉన్నారు. బ్రహ్మ సంతానపు స్థితి ఇలా ఉంది.

ఈ పరిస్థితిని స్వామిభువుడు తెలిసికొని బ్రహ్మకు జ్ఞాపకం చేశాడు. భూమి సుద్ధరించే దెవరు? అని. బ్రహ్మ కప్పుడు జ్ఞాపకమొచ్చింది, - విష్ణు యోగ నిద్రలో ఉన్న సమయంలో భూమి రసాతలానికి కృంగిపోయింది నీటిలో. దీనిని తిరిగి తెచ్చి నీటిపై తేలేటట్లు చేయగలిగిందెవరు? ఈ ఆలోచనతో బ్రహ్మ తిరిగి విష్ణుపద ధ్యానంలో నిర్మిచిపోయినాడు.

భగవంతుణ్ణి అడగటమే ఆలస్యం. ఆయన బ్రహ్మ ముక్కు రంధ్రం నుంచి అంగుష్ఠమాత్ర ఆకారంతో యజ్ఞ వరాహంగా బయటకు వచ్చాడు. ఆ క్షణాన్నే విజృంభించి ఏనుగత అయినాడు. మేఘాలు కొట్టుకొన్నప్పటి ఉరుము లులా ఘుర్గురిస్తున్నాడు. దేవతలు ఇతర లోకాలనుంచి పచ్చి చూస్తున్నారు. ఆయన నారాయణమూర్తేనని యజ్ఞవరాహ మూర్తి రూపంలో భూమినుద్ధరించాలని వచ్చాడని వారికి తెలిసింది.

క్షణంలో భయంకరాకారం దాల్చి యజ్ఞవరాహమూర్తి సముద్ర జలాలను చీల్చుకొంటూ లోపలికి వెళ్ళాడు. సముద్రుడు ఈయన వేగాన్ని తట్టుకోలేనని భయపడి “స్వామీ రక్షించు - రక్షించు” మన్నాడు.

భూమిని అడుగున ఎక్కడో పెట్టుకొని హిరణ్యాక్షుడనే రాక్షసుడు కూర్చొని ఉన్నాడు. ఇతడు పరమలోభియైనర్వమూ తనదేనని భావించి ఇంకెవ్వరికీ ఉపయోగింపకుండా భూమిని అవహరించి తెచ్చి నీళ్ళల్లో దాచి పెట్టుకొని కూర్చొన్నాడు. లోభత్వమే వంచభూతాల సారాన్ని భారం చేసేది! ఈ లోభ గుణం ప్రపంచంలో ఎక్కువయినపుడే భూమి క్రుంగి భారంతో అణగిపోతుంటుంది. ఆకాశంలో అవకాశమే తగ్గిపోతుంది. వాయువులో సుఖస్పర్శ నశిస్తూంటుంది. తేజస్సులో మకిలతనం కలుస్తుంది. నీటి కాలుష్యం పెరుగుతుంది. అప్పుడలాగే అయింది. హిరణ్యాక్షుడు మొదలైన రాక్షసులు బ్రహ్మ సృష్టిలో పుట్టి మోహ, మహామోహ

తామిశ్ర, ఆంధతామిశ్ర, మతిభ్రమణాలనే అవిద్యతో ఉద్భవించిన కారణాన అలా భూభారం జాస్తి అయిపోయింది.

యజ్ఞవరాహమూర్తిని ఆ పరణ్యాక్షుడెదిరించాడు. మహాయుద్ధం ఇద్దరిమధ్యా కలిగింది. పరణ్యాక్షుడు నశించాడు. తిరిగి భూమిని తన కోరల మధ్యలో నుంచి ఆ పురుషోత్తముడైన యజ్ఞ వరాహమూర్తిని తెచ్చి నీటిపై నిల్పాడు. దేవతలంతా ఆ మూర్తి రూపుడైన పరమేశ్వరుని స్తుతించారు.

ఇప్పటివరకూ విరాట్ స్వరూపంలో ఉండినవారై విరాట్ స్వరూపాన్నే యజ్ఞంలో పూజిస్తున్నారు దేవతలు. ఆ యజ్ఞంలో సర్వమూ హుతంచేస్తున్నా "యాజ్ఞాత్సర్వహుతః, ఋచ, స్సామాని జజ్ఞిరే ఛందాగ్ంసి జజ్ఞిరే తస్మాత్" అలా మానసికంగా చేస్తున్న యజ్ఞానికి బదులు ఈ యజ్ఞ వరాహమూర్తి వారికి కనువడి భూమినిచ్చాడు. వేదంలో చెప్పిన విధంగా యజ్ఞాలు చేయడానికి వారికి వీరియింది. వారెంతో సంతోషించారు. సర్వులూ అనందాన్ని పొందారు. ఇది యజ్ఞవరాహమూర్తి కథ అన్నాడు మైత్రేయుడు. విదురుడు తన్మయుడై విని మళ్ళీ మరొక ప్రశ్ననడుగుతున్నాడు.

పరణ్యాక్షునికి విష్ణువుకూ ఎందుకొచ్చిందీ విరోధం? ఇలా యుద్ధం ఎందుకు చేయాలి వచ్చింది" అంటాడు. మైత్రేయుడవ్వుడు జయ విజయుల కథ చెప్తాడు. దాన్ని నారదుడు ధ్రువుడికి చెప్పాడు. దాని ప్రభావం వల్లనే ధ్రువుడు యముని చుంకన చేసి పైకి వెళ్ళాడుట!

35. హిరణ్యాక్షుడు

మరీచి బ్రహ్మకు మానస పుత్రుడు. ఆయన కుమారుడు కశ్యపుడు. దక్షుడు బ్రహ్మ చిటుక వేయగానే ఉత్పవమైన వాడు. దక్షునికి చాల మంది పుత్రులు వారిలో పదముగ్గురు ఆ కశ్యపుని వరించి పెండ్లాడారు. దితి వారిలో ఒకతె

మరీచి దక్షులు పుట్టిన రోజులు ఆదికాలం నాటివి. దితి కశ్యపుల పెండ్లి నాటికి శ్రీ పురుష సంయోగంవల్ల సంతానం కలుగడమనేది స్థిరమైంది. ఇలా సంతానం కలుగడానికి ఎన్నో ధర్మాలు వేదప్రోక్తమైనయి.

సత్సంతానం కావాలంటే విద్యనెఱిగిన నియమవంతులైన తలిదండ్రులుండాలి. రుద్రుడు నర్వతా వెలసినవాడై ధర్మమనుసరిస్తున్న తలిదండ్రులకు సత్సంతానాన్నీ అధర్ములకు రాక్షస సంతానాన్నీ ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు.

ఒకప్పుడు ఒక సంధ్యాకాలంలో దితి కశ్యపునితో ఇలా అంటుంది! "ప్రభూ! నా శరీరం ఇప్పుడు అరటి కంబాన్ని ఏనుగు విదిలిస్తే అది అశ్రయంకోసం ఎలా అరిమటిల్లే పోతుందో అలా ఉంది. నాలోని రక్తం తరివినురుకొంటూ ప్రసరిస్తున్నదై నా మనో బుద్ధుల్ని చులకన చేస్తోంది. నా శరీరానికి నీవే అశ్రయమిప్పుడు. నా మనో బుద్ధుల్ని నీ మనో శరీరాలు రక్షించాలిప్పుడు. శరణు-శరణు" అన్నది. ఇంకా "తోటి సతులందరూ పుత్రవంతులైనారు. పుత్రుల్ని యజ్ఞాదుల నడువడానికే కనాలిగనుక, అదే ధర్మం. సంతానాన్ని పత్ని నైన నా యందు కలిగేటట్లు అనుగ్రహించాల్సింది. సతులు

ధర్మార్థ కామాలకు ఆధారంగా ఉండాలనేగదా పురుషుడు
గృహమేధి అవడం!”

కశ్యపుడు విషయం తెలిసికొన్నాడు. ఒకదీపం ఇంకొక
జీపాన్ని ముట్టించి కలిగించినట్లు ‘అత్మావై పుత్రనామాసి’
అనే వినర్గ కోసమే పురుషుడు గృహమేధి అయి, పురుషునికి
లేదా జీవునికి కలిగే వ్యసనమనే సముద్రాన్ని తరిస్తాడు.
ఇంద్రియాలనే శత్రువుల్ని భార్యద్వారా జయించగలుగు
ాడు, లేదా స్త్రీ జీవుడు భర్త ద్వారా జయించగలుగుతాడు.
ము చేసే భగవత్కైంకర్య సాధనలు ధర్మమైనవయితే,
సర్తకు భార్య భార్యకుభర్త అర్థం అవుతారు. కామం శారీ
రక ఉద్రేకాలు శమించడానికి! ఈ కామానికి ఫలితమే పై
చెప్పిన అర్థం. ఇప్పుడు భార్య అయిన దితి కామియై తనను
చేరింది, ఆమె కామ పరిపూర్తి తన కర్తవ్యం. తాను కలి
గిస్తే సంతానం కలుగటం అనేది అర్థం. ఈ స్థితిని ఆలో
చించి కశ్యపుడు ధర్మవిషయం తలచి అంటున్నాడు.

“సంధ్యా కాలం అనేది సూర్యుడు అనే బుద్ధి కను
మొరగి చీకటి అనే అజ్ఞానం ఆవరించుకొనే సమయం. శివుడు
వృత జరిగే ధర్మఽధర్మాలకు ఫలితాలనిస్తూ ఎల్లప్పుడూ
టాడు. అజ్ఞాన సమయంలో సంగమం చేయడం వల్ల
అజ్ఞాన ఫలితంగా రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన సంతానాన్ని
ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. ఈ సంధ్యా కాలంలో సంగమాన్ని
అందుకై ధర్మవ్యతిరేకమన్నారు. అందుకని ఒక మూహూర్త
కాలమాగు” అన్నాడు కశ్యపుడు. ఈ సమయంలో కేవలం
మనో బుద్ధుల్ని భగవంతుని చేర్చి ఉంచటమే కర్తవ్యం! అ

కారణ మాత్రానే అజ్ఞానం జౌరకుండ చేయవచ్చు. మిగిలిన నమయాల్లో కూడ జ్ఞానం అభివృద్ధి కావడానికి” ఈ భగవద్భక్తే కీలకం అన్నాడు.

దితి తన మనో బుద్ధుల్ని జయింపలేక ఆయన శరీరాన్ని కౌగలించుతుంది. కశ్యపుడు ఈశ్వరునికి నమస్కరించి ఏకాంత స్థానానికి ఆమెను తీసికొని వెళ్ళి రమిస్తాడు. తరువాత వచ్చి భగవద్ధ్యానం చేసి గాయత్రి జపించాడు.

దితి గర్భవతి అయింది. కశ్యపుడు భగవంతుని అనుగ్రహం కలిగిందని ఎరిగి దితి కా విషయం చెప్పి, ఇద్దరు కుమారులు కలుగుతారనీ-కాని, వారు భూమికి భాతాన్ని కలిగించేటట్లు బుధ జనుల్ని పీడించుతారనీ - ఐతే భగవంతుడే ప్రత్యేకంగా వచ్చి వారిని వధిస్తాడనీ చెప్పాడు. దితికి భయం కలిగింది. పుట్టబోయే కుమారులు లోకకంటకు లవుతారంటే మరి తల్లి భయపడదా?

కశ్యపు డప్పుడు ఆమెకు చెప్తాడు. నీ కుమారులు అసుర వృత్తివల్ల నుజనాపరాధులైతే, వాటి ఆయురూ, సిరీ అవే వశించిపోతాయి. అందుకు దుఃఖించవద్దు. వీరిని వధించడానికి భగవంతుడే అవతరిస్తే అదీ మంచిదే. సంకోషించు. అంతకంటే పరమ ముఖ్యమైన విషయం నీ కుమారునికి మహా భక్తుడైన కుమారుడు కలిగి, అతడి జీవన పద్ధతినే అనుసరించాలనే అశయాన్ని యోగీశ్వరులకే కలిగిస్తాడు. నీ గర్భ మప్పుడు పవిత్రమైనట్లు! అందుచేత చింతచేయకు, అన్నాడు దితి మనుమని గొప్పతనంలో మనసుతో విహరించి శాంతి పొందుతుంది.

తరువాత దితికి హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడూ అనే ఇద్దరు కుమారులు కలుగుతారు. ఒకడు కోపానికి గర్వానికి ప్రతీక. రెండవవాడు లోభత్వానికి ప్రతీక. జీవుడికి వేద బాహ్యమైనట్టి-నియమ నిష్ఠలు లేనట్టి-ప్రవర్తనవల్ల కలిగేవి ఈ లోభం, కోపమూ మాత్రమే. “కామాత్ క్రోధోభిజాయతే క్రోధా ద్భవతి స మోహః స మోహోత్స్మృతివిభ్రమః”. అన్నట్లు ఈ లోభం, క్రోధం అనేవి క్రిందికి జీవుడు దిగిపోయే మెట్లు. హిరణ్యాక్షణ్ణె యజ్ఞ వరాహమూర్తి నిర్జించి భూమి నుద్ధరించింది అన్నాడు.

అప్పుడు మైత్రేయుని విదురు డడుగుతాడు. అసలు ఈ మాత్రపు రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన ఈ పుత్రుల్ని చంపడానికి భగవంతుడే ఎందుకు అవతరించాల్సి వచ్చింది? కేవల కార్యకారణ సంబంధం అనుసరించి వారిద్దరూ నశించి పోరా? వీళ్ళిద్దరి చావుకోసం పరమాత్మ స్థితిలో ఉన్న నారాయణుడు దిగివచ్చి ఈపనిచేయడంలో విశేషమేమిటి అని అడిగాడు. దాన్ని పురస్కరించుకొని మైత్రేయుడు జయవిజయం కథ చెప్తాడు భాగవతంలో.

36. జయవిజయాల కథ

భాగవతంలోని కథలు ప్రౌద్ధపుచ్చడానికి ఎంత బాగానికి వస్తయ్యా, ప్రధానమైన మోక్షతత్వాన్ని తెలియడానికి అంతబాగా పనికి వస్తాయి- ఈ హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల్ని వారి తల్లి వెంటనే కనజేదు. వారు దుర్మార్గులని తెలుసుకదా! అందుకని ఆమె వారిని తన గర్భంలోనే నూరు సంవ

త్సరాలు భరించింది. నూర్య తేజస్సుకూడ వెలవెలజేస్తున్నట్లుగా ఈ దురాత్ముల తామసాంధత కనవడుతున్నదని దేవతలు భయపడి బ్రహ్మదగ్గరకు వెళ్ళి ఎవరు పుట్టబోతున్నారీ దితి గర్భంలో! ఎలా? ఏం చేద్దాం అని సంప్రదించారు. బ్రహ్మ కేవలం శబ్ద మాత్రమై దేవతలకు కన్నడగలడు. ఆయన మాట వీరి హృదయాల్లో వినిపించడమే ఆయన ఆపువద్దాడనటం. అప్పుడు బ్రహ్మ ఈ జయ విజయుల కథ వారికి చెప్పాడు.

ఈ కథ జీవుని అంతరంగం శుద్ధి అయి వైకుంఠం చేరబోయి తొట్టువడిపోయిన కథ నిజానికి!

బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు "ననక ననందన ననాతన నన త్సుజాతులు మీ అందరి శబ్దకకూ పూర్వము జనించిన వారు. మనిషికి మనోబుద్ధి చిత్తా హంకారాలనే వెలాగో ఆ కుమారులు నలుగురూ అలాటివారు. అవి శరీరం వదలి తత్ వదార్థంలో కలివటం మోక్షమెలా అవుతుందో ఈ కుమారులు వైకుంఠం వెళ్ళి నారాయణ మూర్తితో ఐక్యం కావటం కూడా అలాటిదే. యమ నియమ అసన ప్రాణాయామ ప్రత్యా హార ధ్యాన ఛారణలు సాధకుని కెలాగో పైచుంపానకి అలా వీడు ద్వారాలున్నాయి. ఈ ద్వారాలు ఎవరే చివరకు వరేలో చేరడమే. దానిని సాధనా భాషలో సమాధి అంటాము. ఈ కథ వివరించి.

ననకాది కుమారులు వైకుంఠపురంలో ఆరు కక్షలనూ దాటినవారే. ఏడవ కక్షకు వెళ్ళారు. వారు తత్ లో చేరి పోవాలంటే ఇక తామే ఆ తత్ అనే అనుసంధానంలో

నిల్చి ధారణచేయాలి. అక్కడ ఇద్దరు ద్వారపాలకులు వారికి అవుపడ్డారు. వారి పేర్లు జయ విజయులు. జయమంటే స్వదేశంలో ప్రతిష్ఠ అనీ, విజయం అంటే పరదేశంలో ప్రతిష్ఠ అనీ అర్థం ఉన్నది. వారూ తత్వలో చేరి ధారణ చేయాల్సిన వారే! జయం విజయం ఆయనలో భాగాలేగదా! కాని, వారు ఈ కుమారులను లోపలకు పోనీయలేదు. సనకాదులకు ఈ జయవిజయులు తమకు అడ్డమున్నట్లు అనుభూతి అయింది. ఈ ద్వారపాలకులు తమను ఆహ్వానించి ప్రశంసించక అడ్డగించారు. ఇది వారి ప్రారబ్ధం. ఆ కుమారుల ప్రారబ్ధం కూడాను. ఈ మునుల్లో ఇంకా క్రోధం జనించడముంది. మనిషి ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధుడై కామం తగ్గినా క్రోధం మాత్రం పూర్తిగాపోదు. నిష్కాములైన ఈ మునులకు క్రోధం చివరి మెట్టులో కూడ కలిగింది.

ఆ మునులు ఆ ద్వారపాలకులను లోభమోహంతో అనురయోనిలో పుట్టండి” అని శపించారు. కామంవల్ల కర్మయోగ సాధనా-లోభంవల్ల భక్తి యోగసాధనా-క్రోధంవల్ల జ్ఞానయోగసాధనా నాశనమవుతయ్యంటారు. జ్ఞానులైన ఈ మునులకు క్రోధంవల్ల సాధనకు విఘ్నం కలిగింది. ఇక వారు ఏదవ కక్ష్య దాటి వైకుంఠంలో ముందుకు వెళ్ళలేదు.

తత్ అనే పరమాత్మ ఇదంతా చూస్తూనే నారాయణగార్తీ రూపంలో ప్రత్యక్షమయినాడు ఆ సమయాన. శావగస్తులయిన జయవిజయులు సనకాదులకు వినమ్రములై “జరిగిన పొరపాటును క్షమింపుమంటున్నారు. తమకు లోభమోహంతో కూడిన అనురజన్మ కలిగినా ఫరవాలేదుకాని,

నవశంజదశాక్షుని నామ విస్మృతిన్ బైకొనకుండ కాచవలసిం"దంటున్నారు. ఆయన్ను స్మరిస్తుంటే ఎన్ని విఘ్నాలైనా తట్టుకోవచ్చనిబోధ.

సనకాదులు నారాయణమూర్తిని ధ్యానిస్తూ నిల్చి ప్రోతం చేస్తున్నారని, "ప్రభో! తుమ్మెద ముళ్ళ కంచెలో ఎక్కడో ఉన్న ప్రసూనాన్ని ఎంతో ప్రయత్నంతో చేరినట్లుగా అంతటి శ్రమా సాధనలూ చేసి నీ చరణ పద్మాలు చేరాలని, ఎన్నో విఘ్నాలు దాటి వచ్చాము. కాని, ఇక్కడ "..... భవత్సదాశ్రితుల సర్గి శపించి ఘారి దుష్కృత స్ఫురణ న సత్పథైక పరిభ్రానులమై నిజధర్మహానిగా నిరయము నొంద గావలసె...." అన్నారు. క్షమించుమన్నారు. ఆయన పాద పద్మాలను ధ్యానం చేస్తున్నారు.

శ్రీమన్నారాయణమూర్తి జయవిజయుల్ని చూపుతూ "వీరు నా ద్వారపాలకులు. తత్ అనే నాలో భాగస్వాములే. అయినా మీరుండు భేదబుద్ధి చేశారు. వారిని ఆ తప్పుకు శిక్షించటం ధర్మమే. శిక్షింపకపోతే అధర్మమయ్యేది. ఆ అధర్మఫలం తత్ నకు చెందేది! అన్నాడు. అప్పుడు సనకాదులకు కలిగిన క్రోధమనే అధర్మం కూడ శిక్షాత్మకమైనదేకదా! ఐనా స్వామి ఆ మాట చెప్పక అష్టాంగ యోగులైన బ్రహ్మ పదార్థ తత్త్వజ్ఞులైన మీవల్లనే గదా తత్ అయిన పరమాత్మకు యశోవిభవం! లోకులకూ ఈ శిక్ష సంగతి తెలిసినప్పుడే నియమాలు పాటించగలరు. ఈ సంగతి ప్రజలకు తెలియ జెప్పండి అన్నాడు. సనకాదులు తత్ ను చేరే సమయాన భ్యాతి విభ్యాతులయ్యవచ్చినయి. వారికి క్రోధం కూడ కలిగింది.

ఇది తలచి పరమాత్మ అంటాడు. బ్రహ్మ పదార్థ తత్వజ్ఞానం అర్చనం నాకు పరమప్రీతి. యజ్ఞంలో అలాంటివారు వ్రేల్చి నప్పడే నేను పరమప్రీతి పొందుతాను". ఇలా చెప్పా—
 “ఎవ్వాడు బ్రాహ్మణ జనులు తమకు నవకృతుల్ జేసినా మారగరిడో అతడూ, విప్రులను నన్నుగాగ భావించునతడూ ధర్మవద్ధతి, నా ప్రేయతముడు వాడు (563).

“గోవితతిన్ ధరాదివిజకోటిని నన్నును దీనవర్గమున్
 వావిరి భేదబుద్ధిగను వారలధోగతి బొందుదు (564)
 రన్నాడు గోవితతిని, దీనవర్గాన్ని కూడ తననుగా భావించు మంటున్నాడు—అంతేకాదు—

ధరణినురోత్తముల్ బహువిధంబుల తమ్ము బరాభ వించినన్
 దరహసి తాన్ములై యతి ముదంబున నిత్యలుపూజ సేయుచున్
 నరనవచో విలాసముల నన్నుతిజేయుచు, దండ్రుడి నాత్మజుల్
 గర మనురక్తిబిల్చి గతిగైకొని బిల్చిన వారు నా సముల్
 అన్నాడు. (565)

సనకాదుల సాధనను కేవలం ప్రశంసించి ఇక వెళ్ళండి అని పంపేకాడు పరమాత్మ. జయవిజయుల్ని చూసి వరమాత్మ, “మీరు వెళ్ళి లోభ మోహంతో రాక్షస యోనుల్లో పుట్టండి. నేను అవతరించి మీ ధైర్యసాహసాల నెదుర్కొని చివరకు మిమ్ము నాలో కలుపుకొంటాను” అన్నాడు.

ఈ కథ చెప్పి, “జయవిజయులు దితి గర్భంలో జన్మించబోతున్నారు. ఈ ఉత్పాతాలు అంతటి ప్రభావం గల తత్వలో భాగమే. అదే లోభమోహంతో కూడి ప్రభ

వించబోవడం వల్ల మనకి చిక్కులు కలుగబోతున్నాయి. తిరిగి ఆ వరాత్పరుడే ఉద్భవించి మనను రక్షిస్తాడు గాక ఓపిక పట్టండి" అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు.

ఈ జయవిజయుల కథలో సనకాదులు అష్టాంగ యోగాన్ని చక్కగా నడిపి వైకుంఠానికి వెళ్ళే చివరి కక్ష్య వరకూ ఎక్కినవాళ్ళై ఇంకా అక్కడ క్రోధాన్ని కలిగియున్న కారణాన వెనుకకు పంపి పేయబడటం ముఖ్యంగా గమనింప వలసిన సంగతి. అంతేగాక విప్రులని, బ్రాహ్మణులని వేత్తలని చెప్పి వారివల్లనే తత్సనకు అంత ఉన్నతి కలుగుతున్నదని అంగీకరిస్తూనే బ్రాహ్మణులయిన సనకాదుల్ని క్రోధం కలిగి ఉన్నారన్న కారణాన త్రిప్పిపంపించేశాడు నారాయణమూర్తి. బ్రాహ్మణులంటే ఫలాని కులంలో పుట్టిన వాళ్ళనీ దేవుడంటే నాల్గు చేతులూ శంఖచక్రాలూ కలిగిన వాడేను అనే మనం అనుకొంటుంటే ఎలా అర్థమవుతాయి యీ కథలు? ఆజయవిజయులే హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులుగా పుట్టితే హిరణ్యాక్షుని పరమాత్మ యజ్ఞవరాహమూర్తిగా ఉదయించి సంహరించాడు.

ఇది జయవిజయుల కథ

37. కర్ణమ ప్రజాపతి - దేవహూతుల పెం

సృష్టి అనేది చేయాలనే సంకల్పంతోనే బ్రహ్మానసికంగా దక్షాదులనూ కర్ణమనీ సృష్టించాడు. తరువాత తానే రెండు రూపులై నాడు. ఒకటి స్వయంభువమనుషూ,

రెండవది శతరూప. వీరికి ప్రేయవ్రత ఉత్తానపాదులనే కుమారులు గాక, దేవహూతి, ఆకూతి, ప్రహూతి అనే కుమార్తెలు కలిగారు. వారి నెవరికో యిచ్చి పెండ్లిచేసి, సృష్టి విజృంభించే టట్లు చేయాలని వారి సంకల్పం.

కర్దముడు తపస్వి. అయనకు నారాయణమూర్తి ప్రవసన్నుడైనాడు. కర్దము డాయన్ను స్తుతించాడు. ప్రభో అనంతమైన ఈ కాలాని కతీతుడవు నుప్పు. సృష్టి చేస్తావు రక్షిస్తావు తిరిగి గ్రహించివేస్తావు ఊర్జనాభిలా. ఇప్పుడు సృష్టికావటం నీ ఇచ్చ. నేనూ సృష్టికి దోహదం చేస్తాను. నీకు తృప్తి కలిగించాలని ఆసిస్తున్నాను. అలాంటి కోరికల్లో మునిగిపోయి నిన్ను విస్మరింపకుండా నేనుండగలిగేటట్లు చెయ్యి. అందుకోసం “తథాపిచాఽహం పరివోధు కామ సమాన శీలాంగృహ మేధధేనుం ఉపేయవాన్ముల మశేష మూలం దురాశయః కామ దుష్షాంఘ్రివశ్య”. ‘నాతోబాటుగా నాతో సమానమైన శీలం కలిగిన గృహిణిని దయచేయవలసింది. ఆమెను చూచి నిన్ను స్మరిస్తాను. ఆమె నన్ను చూచి నిన్ను స్మరించాలి. నీ ఇచ్చకోసం మేము సృష్టిచేస్తాము, అనుగ్రహించాల్సింది’ అంటాడు. “నీవు సృష్టించే ప్రపంచాన్ని నీ వెలా మనువు తూంటావో అలాగే మేమూ మాసంతానాన్ని మనిషి, విస్తృతి నందాలి. ఈ సృష్టి ఇలా ఊర్జనాభిలా వితతం అవుతూ ఉండేట్లు అనుగ్రహించు” అంటాడు.

అప్పుడు పరమాత్మ అనుగ్రహించి, “స్వాయంభువ మనువు తానై వచ్చి తన కూతురను నీకు పెండ్లి చేస్తాడు. నీవు సృష్టి చెయ్యాలి. నేనే మీ గర్భంలో అవతరించి

పుట్టి తత్త్వబోధ చేస్తాను. అందుకు సాధనలనూ తెల్పుతాను” అన్నాడు. అన్య కలిగితే ఇక మోక్షం సాధించడమే కర్తవ్యమని పరమాత్మ చేసిన బోధ.

దేవహూతి నారదుని ద్వారా కర్దముడి మాహాత్మ్యం విని ఆయననే భర్తగా పొందాలనుకొన్నది. కర్దమునికి భగవంతుడు చెప్పినట్లుగానే స్వాయంభవ శతరూపలు దేవహూతిని వాని వద్దకు తెచ్చి ఆమెను ఆమెకు పతిగా పెండ్లిచేసి ఆమెను వదలి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. కర్దముడైతే - తనకు వుత్తుడుదయించేవరకూ కాపురం చేసి ఆ తరువాత సన్న్యసిస్తానని వారికి చెప్పి మరీ ఆమెను వివాహమాడినాడు.

కర్దముడు యజ్ఞాలు చేస్తూ కాలం గడుపుతున్నాడు. దేవహూతి అత్యంత విధేయతతో శ్రమ అనుకోక బహుకాలం ఆయన్ను సేవించింది. ఎంతో సహాయపడ్డిది. శరీరాతిశయ సౌందర్య బలాలను అలా ఖర్చుపెట్టింది. కృశించింది, కర్దముడది గ్రహించాడు. భగవంతుని స్మరించి దేవహూతిని మెచ్చుకొని, పరం కోరుకోవలసిందని అనుగ్రహిస్తాడు.

దేవహూతి సంతానం కావాలని కోరుకొని ఆయన్ను తనను పొంది సంతోషపెట్టవలసిందని కోరుతుంది. అప్పుడు కర్దముడు ఒక విమానం, ఒక పెద్ద భవనం, రత్నకాంచ నాదులూ, పర్యంక ఆసనాదులూ పరిచారికలనెన్నో కల్పిస్తాడు. అన్నీ కామశాస్త్రానుసారమై కామాన్ని ఉత్తేజపరుస్తున్నాయి. పరిచారికలు దేవహూతి కభ్యంగనం చేయిస్తారు. నగలూ, పుట్టాలూ కట్టబెట్టి అలంకారం చేస్తారు. మంచి

భోజనం పెట్టుతారు. తర్వాత దంపతులు సర్వ ప్రపంచాన్నీ చూస్తూ విమానంలో తిరిగి తిరిగి వస్తారు.

ఇలా కొన్నాళ్ళయింది. వారికి తొమ్మిండుగురు కుమార్తెలూ తరువాత ఒక కుమారుడు పుట్టుతారు. ఆ కుమారుడే కపిలుడు. పూర్వం చెప్పినట్లే భగవంతుడు కపిలుడుగా వారికి జనించాడు.

అప్పుడు బ్రహ్మది దేవతలు కర్దమునింటికి వచ్చి కపిలుడు పరమాత్మేనని చెప్పి కర్దమ దేవహాతుల బాగాన్ని తీస్తారు. కర్దముడు తరువాత తన కుమార్తెలను జితేంద్రియలైన మహాముఖులకిచ్చి పెండ్లి చేశాడు. మరీచికి కళను, త్రికి అనసూయనూ, అంగిరసునకు శ్రద్ధనూ, పురిన్ద్యునకు హవిర్భువునూ, పురిహుడికి గతిని, క్రతువుకు క్రియను, భృగువునకు భ్యాతిని, వశిష్ఠునకు అరుంధతిని, అధ్వరునకు శాంతిని ఇచ్చి పెండ్లి చేశాడు. కపిలుని జననంతో తనకు ఋణప్రాయం తీరిందని సంతోషిపడ్డాడు.

కపిలుడుగా కేవలం పరమాత్మే అవతరించి వచ్చాడని కర్దముడెరిగి ఉన్నాడు-అందుకని ఒంటరిగా కపిలుని కలిసి, మస్కరించి స్తుతిస్తాడు. “యోగసమాధి పొంది నీ పాదారాదాల్ని హృదయంలో ధ్యానిస్తూ మనుతాను” అంటాడు కపిలుడు. తాను పరమాత్మేనని నృష్టం చేస్తూ, కపిలుడు “ఇంకా ఎక్కువ నిష్ఠను కలిగి యోగమనుసరిస్తూ ఇతర కర్మలు చేయాలని తలబెట్టక-మోహం వదలి-భక్తితో మోక్షానికి గాను నన్ను భజిస్తూ కామం వదలు-నాయందు కర్మలు సన్నద్ధునించు-అనువుల్ని మృత్యువునూ జయించు, నన్ను భజించు

అమృత త్వమందుతావు. నన్నే, నా ఆత్మనే, సర్వభూతాల్లో నున్న వానినిగా ఆత్మలోనే చూడు. అభయహస్తమిస్తున్నాను నీకు-” అన్నాడు.

కర్దముడు ఈ బోధ నర్థం చేసుకొని కపిలునకు ప్రదక్షిణ పూర్వకంగా నమస్కరిస్తూ తపసుకు వెళ్ళిపోయినాడు. తరువాత వ్రతచరుడై మౌనంతో ఆత్మే శరణమని నిస్సంగుడై “అనరగ్ని రని కేతనః” అయి కాలం గడిపాడు. మనులో బ్రహ్మన్నే నిలిపి, ఆయన పాదపద్మా లే వరమమని ధ్యానిస్తూ నిరహంకారుడై నిర్మముడై నిర్ద్వంద్వుడై నమదృక్కు కలిగి మోక్షాన్ని గడించాడు.

38. దేవహూతికి కపిలుని బోధ-

భక్తి జ్ఞాన పథాలు

కపిలుడు పరమాత్మేనని దేవహూతికి తెలుసు. ఆమె ఒకనా డాయన వద్దకువెళ్ళి, “పరమాత్మా! ఈ వ్రపంచం అసత్ అనిపిస్తోంది. ఇది ఇంద్రియ తృప్తికోసం వనరుతూ ఉంటున్నది. ఈ మోహ తమస్సు నెలా వదిలించుకోవాలో చెప్పు” మన్నది. అప్పుడు కపిలుడు జ్ఞానబోధ చేస్తాడు. అది ఈ స్కంధాంతం వరకూ సాగుతుంది. కపిలుడు చెప్తున్నాడు.

“జీవుడి చిత్తం భవబంధాలకూ కారణమే - మోక్షానికి కారణమే. త్రిగుణాలతో కలిస్తే భవబంధాలూ-నారాయణునితో కలిస్తే మోక్షమూను. భగవంతుని నిర్హేతుకంగా ప్రేమించడమే సత్త్వం! దానివల్ల శరీరానికి జరగాని మరణంగాని

త్వరగారావు!! ప్రపంచంలో ఆ భక్తులకు విభూతి కలుగుతుంది. ఈ విభూత్యాదులు కేవలం మాయే! అది కలిగిందని నిస్సృహులు కారాదు. “విసృజ్యనర్వాన న్యాంశ్చ మామేవం విశ్వతో ముఖం-భజంత్యనన్యయా భక్త్యా-తాన్ మృతోఽశతి పాతయే! (అధ్యాయ-శ్లో 40) నన్నే భజించేవారి వద్దకు మృత్యువు రాదు. భక్తాన్నం జరరాగ్ని వల్ల ఎలా జీర్ణమవుతుందో అలా భక్తుని లిజ్గ శరీరం నమసిపోతుంది. కొందరు భక్తులు అవతార రూపాల్లోగల నా ప్రసన్న వదన లోచనా దుర్మి ధ్యానిస్తూ మోక్షమే ఆక్కర్లేదంటారు. ఐనా అలా ఉండి ఉండి నా ఇచ్చగా మోక్షాన్నే పొందుతారు. నేను సర్వత్ర ప్రవర్తించే దెలాగంటే-

సముదై స్నేహముచే సుఖత్వమును-విశ్వాసంబు చేతన్
సఖీ

త్విముఖాన్ హితవృత్తి చేతను మహత్వంబున్ -
నుమంత్రోపదే

శము చేతన్ నిజదేశికుం డనగ-నిచ్చల్ పూజ్యుడై ఇష్టదై
వమునై వారికి గాంచక్ర భయముల్ వారింపుదున్

(గావునన్) (887)

వైరాగ్య కలితమైన భక్తియోగంతో మోక్ష వద మెక్కాలి.” స్నేహసుఖంలో నన్ను చూడాలి. సఖీ విశ్వాసంలో నన్ను చూడాలి. హితాన్ని పొందుతూ నన్ను దర్శించాలి. గురుపదేశాల్లో నన్ను కనాలి. నేనే ఇష్టదైవం కావాలి. అప్పుడు నేను కాలభయాన్ని తొలగిస్తాను.

అంతే కాదు, మినిషి మనసు ధన, పశు, పుత్ర, మిత్ర వనితా రతుల్లో తగుల్కొంటే నాకు దూరుడౌతాడు. నన్నే అనన్య భక్తితో భజిస్తే మృత్యువుని తరించేట్లు నేను చేస్తాను, ఇదే భక్తి విధం.

ఇక జ్ఞాన పథం చెప్తాను విను :

“అమ్మా! అత్మ ఎల్లప్పుడూ ఉన్నదే. దానికి గుణాలు లేవు. అ శుద్ధ బుద్ధి ముక్త స్వరూపంలో పురుషోత్తము డనబడుతాడు. అతడేనె అతడి శక్తి లీనమై ఉంటుంది. అతడున్నది ఫలానిచోట అనే వీలులేదు. సర్వత్ర ఉంటాడు. అతడు లేనిచోట లేదు. అంతటా లీలావశంగా యదృచ్ఛగా ఉంటున్నాడు.

ఈ ప్రకృతి ఆయనలోని పరాశక్తి. చిత్రాతి చిత్ర మహాచిత్ర విషయంగా త్రిగుణాలతో ఉండటమే దాని స్వభావం, దీనినే త్రిగుణ్యమని, అవ్యక్తమని, నిత్యమని, నదనదాత్మకమని, ప్రథానమని, విశిష్టమని, చతిర్వింశతి తత్త్వాత్మకమని అంటారు. ఈ ప్రకృతిలో కూడా సర్వత్ర ఆ పురుషోత్తముడు ఉన్నాడు, అంతే కాదు. దీని వెలుపల కూడ సర్వత్రా ఉన్నాడు - ఈ కారణం చేతనే ఆయనలో ఈ ప్రకృతీ మనం కూడ ఉన్నామనటం సరైన భావం. ఆ పురుషోత్తముడు అలా ఉండటం వల్లనే చైతన్యం ఈ శరీరా లకు కలుగుతోంది. చేష్టలు కలుగుతున్నాయి.

కాలమనే పేరొకటున్నది. ఈ చేష్టలు దేనివల్ల ఉత్పన్న మవుతాయో అదే కాలం. జీవరాశిలోవల అది ఉన్నప్పుడు

దాన్ని (పురుషోత్తముడని అనక) జీవుడంటాము. ఈ జీవుడు ఆ పరమాత్మలో అంశమే. ఎందుకు అంశ అనటం జీవుడనీ ఆత్మ అనీ ప్రత్యగాత్మ అనీ అనడం అని శంక వద్దు. అంతా ఆ పురుషోత్తముడే.

నిర్వృతి తత్త్వపరుడై సర్వత్ర నిత్య శుద్ధ బుద్ధవతుగా నుండినపుడు పురుషోత్తముడనీ-సర్వత్ర ఉంటానే ఎక్కడి కక్కడ తాను వేరు అనుకొన్నపుడు ప్రత్యగాత్మ అనీ, మనసు బుద్ధులతో చేరి వాటిని సంప్రదించి చైతన్యం కలిగి నప్పుడు జీవుడని, అహంకారం కలిగి ఉంటాడు గనక జీవుడే మనుష్యుడనీ చెప్పిన ఇన్ని విధాలుగా అయిననాడు ఆ పరమేశ్వరుడే. వాసుదేవ వ్యూహం, సంకర్షణ వ్యూహం అనిరుద్ధ వ్యూహం ప్రద్యుమ్న వ్యూహమని నాల్గు రకాలైన పద్ధతుల్లో పరమాత్మ ఈ మనిషిగా నైవ ర్తిస్తున్నాడు.

వాసుదేవ వ్యూహం

పరమాత్మ పరిమితి నావహింపజేసికొని ప్రత్యగాత్మలు గానై ఉండడమనేదే వాసుదేవ వ్యూహం. ఒక్కడు సంఖ్యా త్మకంగా ఎన్నో అయి వ్యాపించి ఉన్నాడు. అలా ఆ ప్రత్యగాత్మ అనబడుతున్న ఆ పరమాత్మ శుద్ధుడు. షడ్గుణైశ్వర్యాలు కలివాడు. కాని, తాను సర్వత్ర ఉంటున్న సర్వుడనే భావం పోగొట్టుకున్న స్థితిని పొందాడు.

ఈ వాసుదేవవ్యూహంవల్ల కలిగిన పరిణామ మేమంటే అహంకార మనే పరిమితి క్రియాశక్తి రూపమై ఉండటమే. ఈ అహంకారం మూడు విధాలు. వైకారికం. తైజసం, తామసం.

వైకారికంవల్ల- మనసు, ఇంద్రియా లూ పంచ
భూతాలూ పనిచేస్తాయి. తైజసం వల్ల బుద్ధి ప్రాణాలూ పని
చేస్తాయి తామసాహంకారంవల్ల- ఇంద్రియ మేళనం కలిగి
అర్థమవుతుండటం కలుగుతున్నది.

సంకర్షణ వ్యూహం

ఈ అహంకారత్రయంతో పురుషుడు సహస్ర మండ
లాభిగా ముడై వెలిగి ఉంటూ మానసమయుడై కర్తృత్వం,
కార్యత్వం, కారణత్వం ప్రకటత్వం శాంతత్వం, ఘోరత్వం,
మూఢత్వం అనే లక్షణాలతో మహాసంతోషంతో ఉండ
జూస్తాడు ఇదే సంకర్షణ వ్యూహం.

అనిరుద్ధ వ్యూహం

వైకారికాహంకారంవల్లనే మనస్తత్వం ఉద్భవమ
యింది. దానిలో కామం పుట్టింది. ఇదే అనిరుద్ధ వ్యూహం.
నవనవోన్మేషత్వం దీని లక్షణం.

ఇక తైజసాహంకారం వల్ల బుద్ధి తత్త్వం పుట్టింది.
ఈ బుద్ధి ద్రవ్యాన్ని ప్రకాశింపజేసి జ్ఞానాన్నిస్తుంది-సంశయం
కొంగిస్తుంది-నిద్ర, నిశ్చయం, స్మృతి ఇవన్నీ దానికి ఉద్భ
వించేవే. అంతే కాదు-దశేంద్రియాలూ పని చేయటం దాని
కర్తృత్వమే. అందుకే సాధన ఇంద్రియాంద్వారానే చేయాల్సి
వస్తోంది.

తామసాహంకారంవల్ల శబ్దాది తన్మాత్రాలు పుట్టినయి.
అంటే శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాల భావాలు పుట్టినయి.
వాటి నునుసరించి పంచభూతాలయిన వ్యోమ వాయు అగ్ని
జల భూముల భావాలు కలిగినయి.

అవన్నీ భావనామాత్రమై ఉన్నాయి. జడాలుగా ఏపనీ చేయలేని స్థితి అది. విద్యుత్తులేని బల్బులవి. కనీసం స్థూలమైనా కావు. కేవల భావాత్మకమైనవి. ఇవి పనిచేయడానికి గాను ఆ పరమేశ్వరుడు శక్తిగానై - (పరాశక్తి లేదా స్వభావమనే శక్తి) - వాటి యందు చేరాలి వచ్చింది. అగ్నియై నోటిలో - ఆవిరాట్ భావ రూపంలోని నోటిలో చేరింది. సూర్యుడై కంటిలో చేరింది. హృదయంలో భగవంతుడేనని చేరింది. మనసులో చంద్రుడై చేరడమయింది. ఇలా అణు అణువునా పరమాత్మే - మనం పిలుస్తున్న వివిధమైన దేవతల పేర్లతో దీని లక్షణాలను దానిచేత చూపింపజేస్తూ వేరు వేరై అవుపడుతున్నాడు.

అలా ఉన్నప్పుడు నేనే ఇలా వీటిని కలిగినవాడనై శక్తి నిస్తున్నానంటూ ఉన్నట్లయితే అది బాగానే ఉండేది. కాని, పరిమితి అనే పొరపాటులో పడి ఉన్నాడుగదా పరమాత్మ వానుదేవ వ్యూహంలో! అది పతనమైంది. దీని నెరుగడం ముఖ్యం. క్షేత్రజ్ఞు డెరగాలి దాన్ని, అలా ఎటుగ గలిగితే మనిషి పరమాత్మ స్థితి నందుకోగలడు. ఇది మనం మరువరానిది!

39. సాంఖ్యయోగ విపరణం

దేవహూతి కపిలుని ప్రశ్నిస్తుంది. “ప్రకృతీ పురుషుల లక్షణాలు తెలియాలని ఉంది. వారు నద్ అనత్లు ఎలా అయినాడు?

అది సాంఖ్యం! త్రిగుణాత్మకులై ననరులు దాన్ని ఎఱిగినట్లయితే త్రిగుణాలు వారిని వదలుతాయి. హృదయగ్రంథి

విచ్చేదమవుతుంది. ఈ జ్ఞానం మోక్షం కూడ ఇవ్వగలదు. చెప్తాను విను !

“ఆత్మకు గుణాలు లేవు. ప్రకృతికే ఉన్నాయి. ఆత్మ స్వయం ప్రకాశుడు. త్రిగుణాలతో కూడిన స్థూల ఆకృతిలో చేరి ప్రకటమవుతూ ఉంటాడు. ప్రకృతి కూడ - పరాశక్తి కసుక - ఆయన సంబంధే - సందేహం లేదు. అయినా పరమాత్మ అందులో చేరి దాన్ని నడిపిస్తున్నవాడవుతున్నాడు ! అయినా దాన్ని భాషలో చెప్పకొనేటప్పుడు, ఆత్మ ప్రకృతిని చేరింది అంటాము.

ప్రకృతికి నిరంతరం సూరే లక్షణముంది. అది గుణ త్రయమయము, వీటి సాక్షు మారుతుంటాయిగాక ! ఆత్మ ఈ ప్రకృతిలో చేరి తాదాత్మ్యతనంది తన లక్షణమైన సత్ సూప్రకృతిదైన అసత్సూ తానే అనుభవిస్తున్నది. ఈ సృష్టి సదసత్ రూపమైనదిగా అలా అవుతున్నది.

మాడ్చు తెస్తున్నది ప్రకృతి - అనుభవిస్తున్నది ఆత్మ ! నేను చేశాను అనే కర్తృత్వ భావాన్ని పొందుతున్నాము, అందుకని - వ్యక్తి (ఆత్మ) తాను ఈ ప్రకృతికి చేరనీ ఈ సుఖదుఃఖాలు దానివనీ, తాను యాదృచ్ఛికంగా - శిలగా - చేరి చూస్తున్నాడనీ అనుకోవాలి. అలా అనుకొంటే కొంత కాలానికై నా శ్రేయసాన్ని పొందగలడు.

ఈ ఆత్మ - మరి యీ సంగతిని తెలిసికోగలడా ? కేవలం జడమైన మన ఈ బుద్ధి మాత్రమే తెలిసికొని ఉరుకొంటే ప్రయోజనమేముంది - అనిపిస్తుంది. ఆత్మకు చిత్ శక్తి కారణంగా తెలిసికొనడమనే శక్తి ఉంది. అవిధంగా తెలిసికో

గలిగేవాడు కనుకనే క్షేత్రజ్ఞుడని అతడి నంటాం, ఆ తెలిసి
కొనడం ప్రకృతి విషయం మాత్రమే గాక తాను దానిలో
చేరి ఉంటూ పతనమైన విషయం ఎరిగి తాను పరమాత్మలో
తాదాత్మ్యం కావాలి. అలా చనయందు పరమాత్మనే అను-
సంధానం చేయాలి. అందుకు ముందు ఇంద్రియాల్ని జయిం-
చాలి. అంటే మనోబుద్ధుల్ని జయించాలని ఆర్థం, అలా కాని
పథం అసత్పథం! పురుషోత్తమునిపై భక్తి సత్పథం.

40. భక్తియోగం

దేవహూతి ఆశ్చర్యంతో కపిలుని అడుగుతుంది.
“ప్రకృతీ- ఆత్మా- అన్యోన్యమై ఆవినాభావసంబంధంతో
వుంటున్నాయి కదా! ఆత్మను వేరుగా చేసి భక్తి చేయడం
మెలా?” అని! ఎలాగంటే,—

బ్రహ్మచర్యాన్నవరించిస్తూ, మౌనంతో ఉండి, సర్వ
కారమూ నంతుష్టుడై, మితాశనుడై, ఏకాంతుడై, మననశీలుడై
వీతమత్సరుడై ఉండాలి- అంతేకాదు పరమాత్ముని చరణా-
లను సేవిస్తూ సర్వభూతసముడై ఉండాలి. పరమాత్మునికో
చరణా లేమిటి? ఇక్కడి క్షణాత్మకమైన ప్రపంచంలో మని
షిని చూస్తున్నట్లు పరమాత్ముని ఎలా దర్శిస్తావు? లేవు. కను-
కనే ఆయన్ను నారాయణమూర్తిగా స్మరింపు మనటం,
ఆయనకు పాదాబ్జాలుంటాయి. చిఱునవ్వు ఉంటుంది. అనుగ్రహ
ముంటుంది.

ఆత్మవేత్త వైనట్లయితే- ఇంటి రక్షణం నుంచీ సూర్య,
కిరణంలో పలికి వచ్చినప్పుడు సూర్యు డడుగో ఆ చోట ఆకా

శంలో ఉన్నాడనేది ఎలా ఇంద్రియానికి తెలుస్తుందో అలా నీకు భగవంతుడు తెలుస్తాడు. జాగ్రతలో ఎల్లప్పుడూ భక్తి చేయాలి. అలా చేస్తే అతడు సుషుప్తిలో ఉన్నప్పుడైనా “నిరాటంకమైన వరమాత్మానుభూతిని పొందుతూ ఉండ గలడు” అన్నాడు కపిలుడు.

ఇంకా-ఆత్మవేత్త కానివాడైనా - స్వధర్మం చేస్తూనే, శుద్ధాంతఃకరణంతో, భగవద్భక్తి కలిగితే కూడ భగవంతుని చూడవచ్చు. కథాశ్రవణం వల్ల కలిగిన వైరాగ్యం, అధ్యాత్మ జ్ఞానం, చిత్తైకాగ్రత్వం వల్ల ఈ ప్రకృతి దహ్యమానమై పోతుంది. ఆత్మ వేరు అవుతుంది. అంతేకాదు- అధ్యాత్మ పరుడైనవాడు స్థూల శరీరం వదలి మరొకటి పొందేటప్పుడు కూడ వైరాగ్యపరుడుగానే జన్మిస్తూ చివరకు వరమాత్ముని చేరుతాడు.

యోగధర్మాచరణం వల్ల కూడ మనసును విమలం చేసికొని వ్యక్తి సత్సభాన్ని చేరగలడు. అందుకు చేయాల్సిన వేమంటే,- (1) స్వధర్మాచరణం (2) నిషిద్ధకర్మలు మానటం (3) దైవికంగా కలిగిన అర్థానికి సంతోషించడం (4) భాగవతుల నర్పించడం (5) మైథున కర్మ వదలటం (6) మోక్ష ధర్మం చేపట్టటం (7) మితాహారం (8) ఏకాంతం (9) అహింస (10) సత్యం (11) అస్తేయం (12) ఎంత అవసరమో అంతే స్వీకరించడం (13) బ్రహ్మచర్యం (14) తపోశౌచ స్వాధ్యాయాలు (15) సర్వేశ్వరార్చనం- (16) మౌనం (17) అనన జయం (18) మానస స్థయిర్యం (19) ప్రాణాయామం (20) ఇంద్రియాల నిగ్రహం

(ప్రత్యాహారం) (21) ఇంద్రియాలను హృదయాన నిలువ
డం (22) షట్చక్రాలలో ఒకచోట ప్రాణధారణం చేయడం
(23) సర్వేశ్వరుని లీలాచరిత్రధ్యానం (24) వద్మనాభుని
ధ్యానించడం, ఇవి చేయాలి.

ఆసనశుద్ధి కలిగి ఋజుకాయుడై ప్రాణాయామం చేసి
చిత్తం స్థిరం చేసి ముక్కు చివర చూస్తున్నట్లుండి ఆ నారా
యణ మూర్తిని ధ్యానించి ప్రార్థించాలి—

దర దరవింద సుందర వత్ర రుచిరాక్ష, సరిలిత శ్రీవత్స
కలితవక్ష

నీల నీరద నీల నీలోత్పలశ్యాము, నలికులాలక
మాలికాభిరాము

కౌస్తుభ రుచిర ముక్తాహారయుతకంతు, యోగిమానస
పంకజోరుకంతు

సతత వ్రనన్న సస్మితవదనాంభోజు, దినకర కోటి
సందీప్తతేజు,

సరిలితా నర్ఘ్యకుండల కిరీట, హారకంకణ కటక
తేయూరముద్ర

కాతులాకోటి భూషుభక్త ప్రపోషు, కింకిణీయుత
మేఖలా కర్ణజఘను

(926)

శ్లో॥ ౦ సత్పంకజ కింజర్కపీత కౌశేయ వాస నం!

శ్రీవత్సవక్షసం భ్రాజత్కౌస్తు భా ముక్త కంధరం!

అధ్యాయ 28 శ్లో 14,

సీ॥ శత్రుభీకర చక్రశంఖ గదాపద్మ,

విహిత చతుర్బాహు విగతమోహు
నుత భక్తలోక మనోరథవర్ధిష్ఠు. లాలిత సద్గుణాలంకరిష్ఠు
వర కుమారత వయః పరిపాకు సుశ్లోకు, సుందరాకాతు
యశోవిహారు :

నకలతోక నమస్కృత చరణ కమలు
భక్తలోక పరిగ్రహ ప్రకట శీలు
దర్శనీయ మనోరథ దాయి గీర్త
నీయ తీర్థయశో మహనీయ మూర్తి

928

అలాంటి వాణ్ణి తలచి ధ్యానానికి ఆరంభించాలి. ధ్యానమంటే
ఆ మహామహుని ప్రత్యంగాన్నీ మనసా చూస్తూ నమస్కరిస్తూ
ఒకదాని తరువాత ఒకదానికి వెళ్తూ నతి చేయటం. ఎలాగంటే-

చరణాలు :

సంచింతయే దృగవత శ్చరణారవిందం
వజ్రాంకుశ ధ్వజ నరోరుహ లాంఛనాఢ్యం
ఉత్తుంగ రక్త విలస న్నఖ చక్రవాళ
జ్యోత్స్నాభి రాహిత మహ ధృదయాన్ధకారమ్. శ్లో 21

గంగా సలిలాలను ప్రసాదించి శివ జటాజూటాన్ని
తీర్థప్రదం చేస్తున్న ఆ పాదాలను స్మరిస్తున్నాను అని
ధ్యానించాలి.

జానువులు :

ఆ లక్ష్మీదేవి తన అంకముపై నుంచుకొని నేవించు
తుండే ఆ పరమాత్మ జానువులకు నమస్కారము.

కోరువులు :

చారు విహంగ వల్లభు భుజంబుల మీద విరాజమానను
శ్రీరుచి నుల్ల సిల్లి అతసీకునుమద్యుతి జాల నొప్పుపం
కేరుహనాభునూరువులకల్పిష భక్తి భజించి మానసాం
భోరుహ మందు నిల్పదగు....

నితంబాలు :

పీతాంబరమూ మేఖలాభరణాన్నీ ధరించిన నితంబాంబు
ధ్యానించాలి.

నాభి :

భువనాధార మనదగినట్టి పంకజానికి నెలవైననాభి
సరసిని తలచాలి.

వక్షం :

కౌస్తుభం, శ్రీవత్సం, లక్ష్మీదేవి ముక్తాహారంతో అం
రారే ఆ విశాంమైన వక్షస్థలాన్ని ధ్యానిస్తాను అనాలి.

బాహువులు :

వైకుంఠానికి రెండు ప్రక్కల నున్న ద్వారపాంకులా
అన్నట్లున్న భుజములను ధ్యానిస్తాను.

సుదర్శనం :

సహస్రారమై కలిగే సుదర్శనం నుంచి వెలిసే జ్యోతి
స్ఫులకు నమస్కారం.

పాంచజన్యం :

సరస్సులోని పద్మాం మథ్య ఓయ్యారమొలికించే
ఆ శంఖమనే హంసకు నమస్కారము.

కౌమోదకి :

భగవత్ప్రీతికరమైన కౌమోదకికి నమస్కారము.

నందకము :

శార్ఙ్గము; వైజయంతిమాల; కౌస్తుభమణి, దివ్యమంగళ
పూర్ణమైన ఆననము; నిర్మల గండ మండలాలు.

శ్లో॥ యచ్ఛ్రీనికేత మశిభిః పరిషేవ్యనూణం
త్రూత్యా న్వయాకుటిర కుంతల బృందజుష్టం
మీనద్వయాశ్రయ మధిక్షివ దబ్బనేత్రం
ధ్యాయేన్మనోమయ మతంద్రిత ఉల్లసద్భు - 30

శ్లో॥ తస్యోవలోక మధికం కృపయాతిఘోర
తావత్రయోవ శమనాయ నిస్సృష్టమక్షోః
స్నిగ్ధస్మికానుగుణితం విపుల ప్రసాదం
ధ్యాయేచ్ఛిరం వితతభావనయాగుహయాం - 31

శ్లో॥ హాసం హరే రవన తాఖిల లోకతీవ్ర
శోకాశ్రు సాగర విశోషణ మత్యుదారమ్
సమ్మోహనాయ రచితం నిజ మాయ యాన్య
భూమండలం మునికృతే మకర ధ్వజన్య - 32

అలా ఆయన నర్వావయవాలనూ ధ్యానం చేయాలి. ఇలా
చేసే సంతోషం కలుగుతుంది. శరీరం పులికిస్తుంది. ఉత్కం
తతో ఆనందబాష్పాలు వస్తవి-అప్పుడు-

నమహితధ్యానమున బరం జ్యోతి యందు
మనము జాల నియోగించి మహిమ దనరు
మోక్షవద మాతృలోన నపేక్ష సేయ

వలయు(ను). అప్పుడు అతడి చిత్తం విషయాల నుండి విడుదలవుతుంది. విరక్తి పొందుతుంది. నిర్వాణ పదం అయిన ఆ పరమాత్ముడనే అధిక తేజానికి 'నేను' అనే అత్మ తేజానికి గర్వ తేడా నశించి అతడు పరమాత్మ తేజంలో చేరగలుగుట అవుతుంది.

• స్థితి జీవస్మృత స్థితి. అతడు -

సుత దార మిత్రానుజాల కంటె మర్త్యండు,

భిన్నుడై వర్తించు చున్నరీతి

విస్మరింగోల్ముఖ విపుల ధూమములచే

హవ్యవాహనుడు వేరైనరీతి

వలగొప్ప దేహంబు వలన నీ జీవాత్మ

వరికింప భిన్నరూపమున నుండు

తమికి భూతేంద్రియాంతః కరణంబుల

భాసిల్లుచున్న ఈ ప్రకృతిరూప

ప్రహ్లాదుని కాత్మ దా బృథ గృహమగుచు

ద్రక్ష్యమయి బ్రహ్మ సంజ్ఞచే దనరు చుండు

నశిల భూత ప్రపంచంబులందు దన్ను

దమిలి తనయందు నభిల భూతముల గనును. 850

ఈ అత్మ నిజస్వరూపంలో వర్తిస్తూ ప్రకృతిని తిరస్కరించగల శక్తితో ఉంటుంది.

అన్నాడు కవీయరు.

అప్పుడు తేజస్వతా "మహాత్మా ఇప్పుడు నాకు పరమాత్మ ప్రాప్తిని సంగతినే చెప్పాల్సింది. భక్తియోగ మాహాత్మ్యమును

తెల్పవలసింది. భక్తియోగం వల్ల ఈ సంసార బంధం ఎలా విడిపోతుందో చెప్పకోరాను" అన్నది.

41. భక్తియోగ మహిమము

కపిలుడు చెప్తున్నాడు: తల్లీ భక్తి మనుష్యుల అంతన్ను ననునరించి అనేక విధాలై ఉంటుంది. స్థూలంగా సత్త్వరజస్తమస్వాత్మకములని మూడుగా చెప్పవచ్చు. భేద దర్శియై, హింసాదంభములతో భక్తిచేసేవాడు తామస భక్తుడు. విషయ ప్రావీణ్యాలతో దంభంతో కీర్తిని గడించాలని భక్తిచేసేవాడు, రాజసిక భక్తుడు. నిష్కామంతో అనిమిత్తమైన భక్తితో ఉండే వాడు సాత్త్విక భక్తుడు.

నాగురించిన వ్రతాదుల్ని అందుచేత చిరతరమైన భక్తితో నిర్వేతుకంగా చేయాలి. ఏలాటి లౌకికమైన ఐశ్వర్యాలకు గాని నన్నర్చింపక అలా నిర్వేతుకంగా భక్తి చేసేవారు అత్యంతిక భక్తి చేసినవారవుతారు. సత్త్వగుణంకూడ దాటిన వాడవుతాడు. అతడు మత్స్యమాసుడయిపోతాడు.

అత డెలా ఉండాలంటే,-

1) నిజధర్మపరుడై 2) శ్రద్ధతో హరి నమారాధన చేస్తుంటాడు 3) విగ్రహపూజ చేస్తున్నా ఆకర్మ చేయటంలో సంగి కాక ఉంటాడు 4) సజ్జనుల కయినట్టి పరాక్రమాభిమానాలను కలిగి ఉంటాడు. 5) హీనజనుల దయజూస్తూ ఉంటాడు. 6) యమనియమాది క్రియాయోగం చేత అధ్యాత్మికాధిభౌతికాదుల నెరిగి తెలియబల్కుతుంటాడు 7) హరి

మంగళగుణ కీర్తనదై 8) అహంకార రహితుడవుతాడు.
9) ఇతడ్ని సర్వులూ ప్రశంసతో చూస్తారు అతడికిగం గుణ
గణాం కారణంగా. అప్పుడు గాలితో పూవుల వాసన వచ్చి
ముక్కు నొవరించినట్లు పరమాత్మ అతడ్ని ఆవహిస్తాడు.

సర్వభూత హృదయాంబుజ వర్తి నైన నన్ను ఉచిత
భక్తితో భజింపకపోతే, - “అమ్మనుజుడు భస్మకుండమున
మానక ప్రేల్చిన యట్టివాడగున్”. - 868

కనుక నాయందూ, భూతగణమందూ ఏకతను గని భక్తి
చేయాలి. అలాగాక భేదభావంతో ఉండేవారికి శాంతి లభిం
చదు. నాకు తృప్తి కలుగదు. అందుకే సర్వభూతాల్లోనున్న
నన్ను చూసి భజించిన భక్తుడు పరమాత్మను పొందుతాడ
నటం. అలా ఉంటేనే ప్రకృతి పురుషాత్మకమైన రూపం
భజించిన వాడౌతాడు. రెంటికీ భేదాన్నే అనుసంధానం చేసే
భక్తుడు - కర్మవిచేష్టితమనే, - కాలమనే - వాని వశంలో ఉండి
పోతాడు.

ఈ కాలమనే విష్ణువు యొక్క ప్రభావం వల్లనే సర్వ
భూతాలూ తమ తమ నియమాను పాటిస్తవి. అవి చేయవల
సిన వనులు చేయనప్పుడు పాటింపవలసిన నియమాలు
పాటింపనపుడు ఆ విష్ణువు సహారకుడౌతాడు. అతడి భయం
వల్లనే ఇంద్రుడు వర్షింపటం, సూర్యుడు తపింపచేయటం
నక్షత్రాలు వెలుగడం - చంద్రుడు ప్రకాశించటమున్నూ
కలుగుతోంది. ఈ చరాచరాత్మకమైన ప్రపంచం అలా
భగవదధీనమై ఉంటున్నది.

ప్రకృతి పురుషుల కభేదమనీ ఈ భూతాదులు భగవంతుడేననీ ఎఱిగి భజించటం సుఖహేతుకమవుతుంది ఆ చోవద్రొక్కనివారు మాయామోహితులుగానై పోతారు.

మాయామోహితులంటే, -

పూనియని త్యంబులైన గృహక్షేత్ర పశుభససుత

వధూబాంధవాది

వివిధ వస్తువులను ధ్రువముగా మది నమ్మి వరలి దుర్మ

తులగువారు 1179

అని అర్థం. ఇతడు కాలం దాపురించినా తన దేహంపై ప్రేమ పదలక యమకింకరులు తీసికొనిపోయిన తరువాత కూడ నానా యాతనలు పడుతాడు. అన్ని యాతనలనూ తన పాపఫలంగా అనుభవించి పాపం క్షీణించిన తరువాత తిరిగి నరుడుగా జన్మిస్తాడు” అన్నాడు కపిలుడు.

42. పిండోత్పత్తి ప్రశమము

జీవుడు పాప ఫలం పరలోకంలో అనుభవించడం తన నూళ్ళ శరీరంలోని మనో బుద్ధులకు వివేక బోధ చేయడం కొరకు అనచ్ఛ. తాను కొన్ని ఆశలు కాంక్షలు పెంచుకొని వాటి సఫలతకు దుర్మార్గాలు చేయడంవల్ల ఈ శిక్షలనుభవిస్తున్నట్లు ఎఱిగి ఇక ఆ దుర్మార్గాలను చేయరాదని తెలిసికొంటాడు. కాని, కాంక్షలు ఆశలూ వాసనలుగా మిగిలి ఉండే ఉంటాయి. వాటిని సాధించాలనే అహంకారం అతడి కింకా

ఉండే ఉంటుంది. ఆ సాధనకోసమే మళ్ళీ వచ్చి జన్మిస్తాడు స్థూల శరీరంతో.

ఆ జీవుడు పురుషరేతస్సులో చేరి వధూ గర్భంలో ప్రవేశిస్తాడు. ఒక రాత్రి కాలంపాటు మురికిగా ఉంటాడు. తరువాత అక్కడే ఐదు రాత్రుల్లు బుడగలానై ఉంటాడు. పదిరోజులకు కర్కంధువుగా (గీతగా బావిగా) ఉంటాడు. ఆ తరువాత ఒక పిండిముద్దగా ఉంటాడు. ఒక నెలకు తలనూ రెండు నెలలకు చేతుల్నీ కాళ్ళనూ పొందుతాడు. మూడు నెలలకు గోళ్ళు, రోమాలు, చర్మం ఎముకలు పొడనూచి, లింగ ద్వారాలు కలుగుతాయి. నాల్గవ మాసంలో సప్తధాతువులూ లుగుతాయి. ఐదవ మాసంలో చాచాం, ఆకలి కలుగుతాయి. షడవమాసంలో మావిలో ఇరుక్కొని ఉంటూ తల్లి తిన్న ఆహారం వల్లనే తానూ సంత్పత్తిపడుతూ పరితప్తుడవుతూ క్రిములచేత కొలుకబడుతూ, తన అంగాలను తాను కదువలేని స్థితిలో ఉండి నానా శ్రమలూ మనసులో పడుతూ ఉంటాడు. పూర్వజన్మల్లో తను చేసిన పాపాల ఫలితం అదేనని వాపోతూ ఉంటాడు.

ఏడో నెలలో కదలటం తెలుస్తుంది. భౌతిక జ్ఞానం కొంత కలుగుతుందని అర్థము. ఒక ప్రక్కనుంచి మరొక ప్రక్కకు కదుల్తూ గర్భంలోని వేడికి హడలిపోతూ మళ్ళీ ఇలా గర్భంలో పడకూడదనుకొంటూ చేతులతో అంజలి ఘటించి నర్వేశ్వరుని ప్రార్థిస్తుంటాడు. ఏమనంటే:

“ఈ భువన రక్షణకై స్వేచ్ఛ ప్రసరించిన విధంగా జన్మించే ఆ భగవానుని పదాబ్జాలకు నమస్కరిస్తాను. పంచ

భూతాలకు ప్రత్యేకుడనై 'నేను' ఈ ఇంద్రియాలను ప్రవాళింప జేయగలుగుతున్నాననే విజ్ఞానంతో ఈ పంచభూతాలచే కప్పబడిపోయి ఉంటున్నాను. ఈ ఒక్క ఇంద్రియ పుంజుకలిగి ప్రకాశింపజేస్తున్న 'నేను' ఇలా వసిసి పరిస్తుండగా నిఖిల భూతేంద్రియమయమైన మాయాశక్తి కలిగిన పరమాత్మ అవికారుడై, శుద్ధుడై, అఖండాత్మానంతో ఉంటున్నాడు. ఆ పరంజ్యోతికి, సర్వజ్ఞునకు, శాంతమతికి, ప్రకృతీపురుషులకు పరమైన పురుషోత్తమునకు నమస్కరిస్తాను. ఈ గర్భస్థ నరకవేదనను నాకు మార్పించుచుని ప్రార్థిస్తాను. అని ధ్యానిస్తున్నాడు.

ప్రభో! ఈ గర్భనరకం నుండి విముక్తి చేయార్హుని అందుకు నేను నీకు అంజలి భుజించడం కంటే ఇంకో చేయలేను. శమ, దమాంతో శరీరాన్ని పొందినవాడినై అయిది పడినమీదట విజ్ఞానంతో పురాణపురుషుడనియిన నన్ను ధ్యానిస్తూ ఉంటాను. సంసారి సాగరం నుంచి ఉద్ధరింప గలిగిన విజ్ఞానాన్ని సంతరించి తత్వను రక్షించుకొంటాను. నీపదపద్మాలను నా యీ ప్రస్తుత దుస్థితిని హరించడానికి గాను ప్రార్థిస్తాను.

అలా విజ్ఞానం కలిగి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. తొమ్మిది నెలలు పూర్తిఅయ్యేవరకూ అయిదు వారేడుగాక. పదవమాసంలో ఆధోముఖం కలిగినవాడై నేంపడతాడు. అప్పటి కున్న విజ్ఞానం హీనమైపోతుంది. తనకై తాను ఏమీ యోచించలేడు. దోషులు నల్లులు శరీరాన్ని మట్టుకుంటే ఏమీ చేయలేక ఉంటాడు. పక్కమీద పడిపోయి, ఏడుస్తూ ఉంటాడు.

పెద్దయినకొద్ది ఆయా సమయాలకు తగిన వ్యసనాలు, అసక్తి పెంచుకొని శిశ్నోదర పరాయణుడై నిజనాశానికి హేతువయిన కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు.

అసత్సంగం వల్ల జీవుడికి ఈ స్థితి కలుగుతున్నది. భగవద్బంధుత్వం వదలి విషయాలందు ఆసక్తుడవటం వల్ల అలాటి దుస్థితి కలుగుతున్నది. ఈ స్థితి లక్షణమేమంటే సత్యం, శాచం, దయ, ధృతి, మౌనం, బుద్ధి, సిగ్గు, క్షమ, యశం, శమం, దమం మొదలయిన గుణాలు పోవటమే దాని లక్షణం. ఈ గుణాలను అందుకే సంతరించుకొని భగవద్భక్తిని అనుసంధానం చేసికోగలుగటం వ్యక్తికి అత్యంత ప్రధానం. అవి శించిపోవటం అసత్సంగం వల్లనేనని బోధ.

కలిలుడు తల్లికి ఇంకా చెప్తున్నాడు తల్లీ! ఈ సృష్టికి పూర్వం బ్రహ్మ సృష్టి చేస్తున్నప్పుడు వాణి ఉద్భవించింది. బ్రహ్మ ఆమెపై కామం పెంచుకొన్నాడు. అప్పటి నుంచి స్త్రీయందలి కామం పురుషుని పరిభ్రమింపజేస్తున్నది. అలాగే ఈ కామం స్త్రీకి పురుషుని యందు విషయానుభవానికి గాను దోవచూపి తీసుకొని పోతున్నది. దీన్ని సృష్టికి కారణం చేయాలనే భగవద్దీక్ష వల్ల అలా అవుతున్నది. దీనిని దాట గలిగినవాడు ఒక్క నారాయణమూర్తి - అతణ్ణి భజించే వారున్నా.

సృష్టిలో ఉద్భవించిన జీవులు ఈ కామ సంబంధమైన వరువడిలోనే పడి నశించకుండా ఉండే దోవ చూచుకోవలసిన కర్తవ్యం చేపట్టాలి. అది వారి కర్తవ్యమంటున్నాను. అతొన్నతి వారి కర్తవ్యమని అర్థం. ఐతే సృష్టి అక్కర్లేదా అంటే

“ది జీవుని ఆదర్శం కాదు. భగవంతుని కర్మమది. ఇచ్చ ర్వాణాకోసం సతమతమై జీవుడు సద్గుణాలను నశింపజేసికొని అసత్సంగుడు కారాదని బోధ.

“ప్రీపురుష సంబంధమైన కామం ఇంతవరకు అనుభ వించింది చాలు - ఇక వద్దు అని పరమేశ్వరుని వైపు తిరిగి తనే అది వదలగలదు గాని - అలా దానిపైకి బుద్ధిపోవటం ఈ శక్తిరానికి సహజమనుకొంటే మాత్రం అసత్సంగంలో జీవు డెల్లప్పుడూ మునిగిపోయినవాడే అవుతాడు. మృత్యువునెలా జీవుడు కోరడో-అలాగే తైంగిక సుఖాన్ని కూడ - మృత్యు వతుగా - చూసే స్థితి కలిగించుకొనాలి. ఆ స్థితి భగవదను గ్రహం వల్ల కలిగినపుడే సత్సంగం కలుగుతుంది.

సత్సంగానికి మంచివారంటూ ఎవరైనా ఈ చుట్టుప్రక్కల ఉంటేకదా అని కొందరు అనుకొనటం కద్దు. మంచివారెవరూ కన్నడకపోవటం నీవు ‘మంచి’ కాకపోవటమే. ఒకసారి తుకారామును జనులు వేధిస్తూ గాడిదపై నెక్కిస్తామంటారు. ఆయన భార్యకు గాడిద అంటే అసహ్యం. ఈ స్థితి తుకా రాముకు కలుగుతోందని పొంపొం దుఃఖిస్తుంది. అప్పుడు తుకారాము చెప్తాడు. “అయ్యో నేను ఎక్కవలసిన ఆ జీవిని ఏదో మృగమనుకొంటున్నావా గరుడ భగవానుడుకాదా అంటాడు. తుకారాము భార్యకు భవ సంబంధ ఆలోచన వెంటనే నశించి ఆ నారాయణమూర్తి గరుత్మంతునిపై వచ్చి నట్లు ఆ గరుత్మంతునిపై అంతా తుకారాముని ఎక్కించుకొని తిరగింపునకు వెళ్తున్నట్లు తెలిసింది. ఆనందబాష్పాలు

ఆమెకు వచ్చినవి. తాను ముందు సత్పురుషుడై తే సత్సంగం వెంటనే కలుగుతుందనేది ముఖ్యం.

భక్తిచేయాలి. అది అత్యోన్నతి నందదలచినవారికి ముఖ్య కర్తవ్యం. జనులు ధర్మవదులై యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ సమాజ శ్రేయమయిన కర్తవ్యాన్నీ అత్యోన్నతికయిన కర్తవ్యాన్నీ కూడ చేస్తుంశాలి. యజ్ఞయాగాలు ప్రపంచం కోసం గాని భగవంతుని కోసం గాని గాక తమ ఐహిక కర్తవ్యాలను సఫలం చేయడానికి మాత్రం చేసేవారు శరీరం వదలినప్పుడు చంద్రలోకం వెళ్తారు. పుణ్యం అనుభవించి తిరిగివచ్చి మనుష్య లోకంలో పుట్టుతారు. కాని, అహంకార మమకార శూన్యమై సర్వేశ్వరుని భజించి వానిని పొందినవారు అపునరావృత్తి మార్గాన వానిని చేరిపోతారు.

అందుచేత, తల్లీ! నీవు సర్వభూత హృదయపద్మ నివాసుడూ శ్రుతానుభావుడూ నిష్కళంకుడూ నిరంజనుడూ నిర్ద్వంద్వడూ అయిన పురుషుని భావముచేత శరణం పొందవలసిందంటున్నాడు కపిలుడు.

విను సర్వభావముల బర

ముని ననఘు ననంతు నీశు బురుషోత్తము ని

న్మనమున భజియింపుము ముద

మున పునరావృత్తిలేని ముక్తి లభించున్.

1028

భక్తి వల్ల అశువుగా వైరాగ్యం జ్ఞానం బ్రహ్మ దర్శనం లుగుతయి. ఈ మాయా ప్రపంచంలోని విషయాలు పై

ప్రియం నశించి పరమాత్మ వైపునకే ఇంద్రియాలు తిరుగు
తయి.

ఈశ్వరు డొక్కడే నిజానికి! కాని ఇంద్రియాలు అనేకా
లుండటంచేత ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క విధంగా
ఆయన స్ఫురిస్తుంటాడు. యోగి సర్వత్ర భగవంతుడే ఉన్నాడ
గలుగుతాడు. అతడేవిధంగా ఉన్నాడనే ప్రస్థానం. ఈ
దృష్టిని అభ్యాసవశంచేత సమాహిత మనస్కుడై నిశ్చలం
చేత విరక్తుడైన వానికే కలుగుతుంది. భక్తి దేవ-జ్ఞానదేవి
అనుకొనకు - నీ స్వార్థం నీ ప్రపంచం వదిలి వైరాగ్య
మందటం జ్ఞానమార్గమయితే సర్వత్ర భగవంతుని సాక్షాత్తు
రించుకోవటం భక్తి. భక్తివల్ల జ్ఞానం, జ్ఞానవంతునకు భక్తి
కలగాలి. మరొక రహస్యార్థం విను. సాధారణంగా భక్తి
కలిగినవారికి జ్ఞానం, జ్ఞానం కలిగినవారికి భక్తి కలుగుట
తథ్యమే. ఐతే, - నారాయణుడు

సీ॥అఖిల శాస్త్రము

సమధికానుష్ఠిత, సదాన, తేర్థ

దర్శన తవ జప్తోఽధ్యయన యోగిక్రియా

దాన కర్మంబుల గానబడడు.

కాని, - ఏచిన మనము బాహ్యేంద్రియముల గెల్చి

సకల కర్మ త్యాగ సరిచే చొప్పి

తరికొని యాత్మ తత్వజ్ఞానమున మించి

యుడుగక వైరాగ్య యుక్తి దినది.

ప్రియం నశించి పరమాత్మ వైపునకే ఇంద్రియాలు తిరుగు
తయి.

ఈశ్వరు డొక్కడే నిజానికి! కాని ఇంద్రియాలు అనేకా
లుండటంచేత ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క విధంగా
ఆయన స్ఫురిస్తుంటాడు. యోగి సర్వత్ర భగవంతుడే ఉన్నాడ
గలుగుతాడు. అతడేవిధంగా ఉన్నాడనే ప్రస్థానం. ఈ
దృష్టిని అభ్యాసవశంచేత సమాహిత మనస్కుడై నిశ్చలం
చేత విరక్తుడైన వానికే కలుగుతుంది. భక్తి దేవ-జ్ఞానదేవి
అనుకొనకు - నీ స్వార్థం నీ ప్రపంచం వదిలి వైరాగ్య
మందటం జ్ఞానమార్గమయితే సర్వత్ర భగవంతుని సాక్షాత్తు
రించుకోవటం భక్తి. భక్తివల్ల జ్ఞానం, జ్ఞానవంతునకు భక్తి
కలగాలి. మరొక రహస్యార్థం విను. సాధారణంగా భక్తి
కలిగినవారికి జ్ఞానం, జ్ఞానం కలిగినవారికి భక్తి కలుగుట
తథ్యమే. ఐతే, - నారాయణుడు

సీ॥అఖిల శాస్త్రము

సమధికానుష్ఠిత, సదాన, తేర్థ

దర్శన తప జపోఽధ్యయన యోగిక్రియా

దాన కర్మంబుల గానబడడు.

కాని, - ఏచిన మనము బాహ్యేంద్రియముల గెల్చి

సకల కర్మ త్యాగ సరిచే చొప్పి

తరికొని యాత్మ తత్వజ్ఞానమున మించి

యుడుగక వైరాగ్య యుక్తి దినది.

భాగవత కథలు

చతుర్థ స్కంధము

43. ఉపక్రమణ

బాబాయి పిల్లలకు భాగవతం శాస్త్రంలా - కథలు చెప్తున్నాడు: చతుర్థ స్కంధంలో వ్యాసుడు ధర్మార్థ కామమోక్షాలనే పురుషార్థాలను పుట్టిన ప్రతివ్యక్తి సంతరించాలనే బోధ చేస్తూ కథలు చెప్పాడు. ధర్మవరులై ధర్మసూక్ష్మం నెఱిగిన కర్దమ - దక్షప్రజావతుల కథలూ, ఎన్నో అర్థాలను ఐశ్వర్యాలనూ పొంది తరించిన ధ్రువుని కథనూ సర్వ కామితాలనూ తాను, తన ప్రజలతో కూడ అనుభవించిన వృథు చక్రవర్తి కథనూ, మోక్ష కాములయిన ప్రచేతనుల కథనూ వరుసగా చెప్తున్నాడు.

ప్రథమ స్కంధంలో వక్తయైన శుకుడూ, శ్రోతయైన పరీక్షితుల వంశాది శుద్ధులను తెల్పారు, రెండవ స్కంధంలో విరాట్ అయిన భగవంతుని సృష్టికర్తగా, వేదవేత్తగా, అధ్యాత్మ సాధనా పర్యవసానంగా వివరించారు. మూడవ స్కంధంలో సృష్టి-పరమేశ్వరుడు చేసిన దేది-ప్రహ్లాదేసిన దేది-చివరకు శ్రీపురుషులు సృష్టి-చేయడమెలా సంభవించింది అనే వివరణలు చెప్పాడు. ఇప్పుడిక పుట్టినవారు పురుషార్థాలు గడించడ మెలాగో వివరించడం ఎంతో సమంజసమైన విషయము.

44. సృష్టి విస్తరణ

పరమేశ్వరుడు అజ్ఞానం ఆధారంగా చేసి సృష్టినారంభించాడు. కొన్ని సర్గలయిన తరువాత, బ్రహ్మ సృష్టిని ఆరంభించి మానసికంగా మరీచి, అత్రి, అంగిరస, పురిస్త్య, హవిర్భువాదుల్నీ, సనకసనందనుల్నీ, వాణినీ, రాక్షసుల్నీ, పిశాచుల్నీ, యక్షుల్నీ ఎంతోమందిని సృజించాడు. చివరకు తాను స్వాయంభువుడూ శతరూపా అనే మిథునంగానై సృష్టిని శ్రీ పురుషుల కలయిక వల్ల అయ్యే యేర్పాటు చేశాడు. మానసికంగా సృష్టి అయిన సంతానంవల్ల అయినకు సంతోషం కలుగలేదు. ఇస్పదీ శ్రీద్వారా కలిగే సంతానంవల్ల బ్రహ్మకు సుఖం కలిగింది.

స్వాయంభువునకు ఆకూతి, దేవహూతి, ప్రసూతి అనే మూరైలూ ప్రేయవ్రతుడూ ఉత్తానపాదుడూ అనే కుమారులూ లోగారు. కూతుండ్రను వరుసగా రుచికి, కర్దముడికి, దక్షుడికి ఇచ్చి పెండ్లి చేశారు. రుచికి విష్ణుభగవానుడూ లక్ష్మీదేవి కవలపిల్లలై పుట్టారు. అందులో దక్షిణ అనే పిల్లను స్వాయంభువుడు పెంచుకొని యజ్ఞరూపుడయిన ఆ మగపిల్లవానికే ఇచ్చి పెండ్లి చేశాడు. వారు ఆదికాలంనాటి దంపతులే గనుక రి పెండ్లి నెవరూ నిషేధించలేదు. వీరు యజ్ఞాలు చేయడమే వ్యంగం మనినారు. వీరికి తుషితులనే దేవతలు పుట్టారు.

దేవహూతి కర్దములకు కపిల మహర్షి గాక తొమ్మిదిమంది శ్రీ సంతానం కలిగింది. కర్దముడు, వారిని ఋషులకిచ్చి పెండ్లి చేశాడు. కళను మరీచికి, అనసూయను అత్రికి, శర్దను అంగిరసుడికి, హవిర్భువును పురిస్త్యునకూ, గతిని పురిహునకూ.

క్రియను క్రతువునకూ ఊర్జను పశిష్ఠునకూ ఇచ్చి పెండ్లి చేశాడు.

వారందరికీ తిరిగి సంతానం కలిగింది. అత్రికి త్రిమూర్తులే వచ్చి ఆదరించి చంద్ర దత్తాత్రేయ దూర్వాసులుగా పుట్టారు. అంగిరసునకు ఉచద్యుడు, బృహస్పతులు పుట్టారు. ఇలా, రావణుడు కుంభకట్టను మొదలై నవారంతా జనించారు. ఇంకా ఎంతోమంది పుట్టారు. వ్యాసమహర్షి తాను భారత భాగవత పురాణాల్లో చేర్చినవారి పేర్లు మాత్రమే చెప్పి ఊరుకొన్నాడు. మూడో కూడుకు ప్రసూతికి దక్షనివల్ల సంతానం, వారికి తిరిగి సంతానం ఇలా సృష్టి అయిందని వివరించాడు వ్యాసమహర్షి. ఆ చెప్పటంలో శాంతికి సుఖమనీ, దయకు అభయమనీ పేర్లు చెప్పి పుట్టారనటంలో మనుష్యునిలోని స్వభావాలూ వాటివల్ల కలిగే ఫలితాలూ సూచించాడనిపిస్తుంది. వ్యాసమహర్షి. సత్త్వసంబంధ వికారాలన్నీ మనుష్యుని స్వభావాల్లో కలిగినవని అర్థం.

అదే సృష్టి విస్తరణం. మూడవ స్కంధంలోనే కర్ణముని కథ చెప్పడమయింది. ఇక దక్షప్రజాపతి కథ.

45. దక్షయజ్ఞం

యజ్ఞాలు చేయుమని నారాయణమూర్తి ఆదేశం. బ్రహ్మ ప్రజాపతులూ అంతా యజ్ఞాలు చేస్తుండేవారు. బ్రహ్మ సత్రయాగం చేస్తున్న సమయంలో దేవతలంతా హాజరయినారు. ఋషులు వచ్చారు. రుద్రుడూ వచ్చాడు. ఆసంఖ్యాకులైన బ్రాహ్మణులూ వచ్చారు. కొంతసేపటికి రుద్రునికి తన కూతు

రైన సతీదేవి నిచ్చి పెండ్లి చేసిన దక్షప్రజావతి వచ్చాడు. ఆయన వేదవేది. కర్మకాండ విషయంలో బోధ చేయకలవాడు. అందుకని సభాసదులంతా లేచి ఆయన్ను గౌరవించి తిరిగి కూర్చున్నారు. ఆయన అట్లుడైన రుద్రుడు నారాయణ ధ్యానపరుడై ఉంటాడెప్పుడూ-అందుచేత-తన నిష్ఠను చెలువక మనసులో దక్షునకు సమస్కరించి ఉన్నాడు, దక్షుడది గ్రహింపక కోపగించుకొన్నాడు.

దక్షుడు సభాసదులందరకూ రుద్రుడి దౌష్ట్యం చూడవలసిందని హెచ్చరించి, శపిస్తాడు “యజ్ఞాల్లో ఇంద్రోపేంద్రాదులతో బాటు ఈతడికి హవిన్ను లభించదుగాక” అని. నంద్యాది శివభక్తులకు కోపం కలిగింది. నంది దక్షుడికి ప్రతి శాపమిచ్చి అతడి తల మేకతల అవుతుందని తిట్టాడు. రుద్రునకు కోపం రాలేదు. అలాగే కూర్చున్నాడు. బ్రాహ్మణులు కొందరు సభ విడిచి వెళ్ళిపోయినారు.

దక్షుడు శివుని వేదబాహ్యుడనీ-దిగంబరుడనీ-శ్మశానవాసి అనీ తిట్టుతున్నాడు. నంద్యారులు “ఈ దక్షునికి శరీరమే ప్రధానం తప్ప- భగవంతుడైన రుద్రునిపై భక్తే లేదంటున్నారు. పరమార్థం అతడికి తెలియదు అంటున్నారు. చివరకు సుప్రప్రాయుడని శపించారు. దక్షుని పక్షంలోనున్న భృగుడు శివార్చకులను తిట్టటమారంభించాడు. వారు వర్ణాశ్రమ ధర్మం పాటించనివారు గనుక వారు పాషండులంటున్నాడు. అప్పటికి లౌకికంలో వర్ణాశ్రమాలనే మాటను కులాది సంప్రదాయమనే భ్రమ కలిగినట్లున్నది.

కొంత సేవటికి అంతా చల్లబడినవారై సత్రయాగాన్ని పొగించారు వేయేండ్లు సాగిం దా యాగం.

దక్షుడు రుద్రునిపై కోపం పెంచుకొని అతరువాత తానొక యాగాన్ని తరిపెట్టి దానిలో రుద్రునికి హవిర్భాగం లేకుండ చేయడమేగాక ఆయన్ను ఆహ్వానింపనుగూడలేదు. తత్త్వం తెలియక కేవలం కర్మకాండ దక్షిణలు సత్కారాలనే నమ్మిన బ్రాహ్మణులు మాత్రం వచ్చారు. మా నాయనలు బ్రాహ్మణులు గనుక మేమూ బ్రాహ్మణులమనబడవలసిన హక్కు కలిగి ఉన్నామన్నవాళ్ళు బహుశః వీళ్ళు. ఈ స్వర్థాపూర్వకమైన యజ్ఞంలో వీరి జరుగుతుందో చూచామని, దేవతలు ప్రయాణమై విమానాల మీద ప్రయాణించి వస్తున్నారు.

సతీదేవి కైలాసంలో ఉండి ఈ పోయేచారెక్కడకు వెళ్తున్నారో తెలిసికొన్నది. తనతండ్రికి భర్తకూగల వైమనశ్యం తెలుసు. తండ్రి ఆహ్వానమే చేయలేదు తమను! తానైనా వెళ్తే కొంత ఈ వైమనశ్యం తగ్గింపవచ్చనుకొని వెళ్లుదామక్కడికని భర్తను ప్రాధేయపడుతుంది. బంధువులం కనుక పిలువకపోయినా వెళ్ళటంలో అనౌచిత్యం లేదంది. శివుడు తాను రానంటూ సతీదేవిని కూడ వెళ్ళడం మంచిది కాదన్నాడు. సజ్జనుల ఇండ్లకు వెళ్ళటం తప్పలేదుగాని దుష్టులు దుర్భాషలాడితే శత్రుం కంటే ఎక్కువగా గాయం పొందడమవుతుందన్నాడు. తాను వద్దనడం అభిమానం వల్ల కాదనేది ఇక్కడ గమనీయం. సతీదేవి మాత్రం కొందరు రుద్రుని చరులను తీసికొని బయలుదేరింది.

శ్రావ్యమైన వేదఘోష వింటూ వారు దక్షయజ్ఞశాలలో ప్రవేశించారు. సతీదేవిని తల్లి సోదరులూ పలుకరించారుగాని దక్షుడు పలుకరించలేదు. ఇతర్లూ దక్షుని భయంచేత ఆమెకు గౌరవమైన ఆహ్వానమీయలేదు. తుద్రానుచరులు ఆయజ్ఞంలో రుద్రునికి స్థానం లేకుండటం చూసి, ఉగ్రులై దక్షుని చంపే స్రామన్నారు. సతీదేవి వారిని వారించి దక్షునితో అంటోంది-

“ప్రియాఽప్రియాల్లేని శివునికి దుర్గుణాలాపాదించటంలో ఎంత వివేకరహితమైన పని చేస్తున్నావో తెలుసుకో. ఇతరుల్లో దోషాలే చూసేవారు అధిములు. నీవు వారిలో చేరటం జగుప్సాకరంగా ఉంది. నీవల్ల వచ్చిన ఈ శరీరాన్ని ధరంచడానికికూడ నేను ఇచ్చగించను” అంటూనే-కూర్చొని-యోగమార్గంలో శరీరత్యాగం చేయడాని కుష్కమించింది-ఆమె ప్రకృతి స్వరూపిణి. అభిమాసిమున్నా అశ్చర్యంలేదు.

ప్రాణాపానములను నాభి దగ్గర ఏకంచేసింది. తర్వాత ఉదాసం పరకు పంపి హృదయ ఏద్యంలోనూ తరువాత కంఠమార్గంలోనూ పెట్టి భూమధ్యానికి చేర్చి - శివుని పాద పద్మాలు తంచి మనసు నింకో దిక్కుపోనీయక యోగాగ్నిని పుట్టించి దగ్ధమైంది. శివానుచరులు దక్షుని చంపేయబోయారు. అప్పుడు భృగుడు అభిచార హోమం చేసి వేలాది దేవతల్ని సృష్టిస్తాడు. వారు రుద్రానుచరుల్ని పారద్రోలుతారు.

సతీ నిర్యాణం గూర్చిన్నీ అసత్కృత సమాచారం గూర్చిన్నీ వినడంతో పాటు దేవతలు అధర్మ - అసత్సభలో

శివ భక్తుల్ని పలాయనుల్ని చేసిన విధం విని శివుడు తన జట నొకదాన్ని వినరి వీరభద్రుణ్ణి పుట్టిస్తాడు. ఆ వీరభద్రుడూ రుద్రానుచరులూ వెళ్ళి యజ్ఞశాలను వడ్రోసి యజ్ఞపాత్రల్ను చెటిపి అశుచిగా చేసి మునులను బాధించివేస్తున్నారు. దక్షుని వీరభద్రుడు పట్టి కొట్టి పొడిచితొక్కి హింసించాడు. దేవత లంతా దెబ్బలు తిన్నారు. సూర్యుడికి పళ్లాడినయి ఆ దెబ్బ లకు. చంద్రుణ్ణి నేలతొక్కారు. ఈవిధంగా యజ్ఞం దగ్గమై పోయింది. దక్షుని తల త్రేంచివడేసి వీరభద్రుడు వెళ్ళిపోయి నాడు.

దేవతలు భిన్నులై బ్రహ్మనుచేరి చెప్పకున్నారు. బ్రహ్మ “దక్షుడు పౌరపాటు చేశా”డంటూ “రుద్రుడు సామాన్య మనుష్యుడను కొనటం తప్ప. అతడూ నేనూ నారాయణుడూ నములం. ఇప్పుడు ఆ పౌరపాటుకు గాను మనమంతా వెళ్ళి శివుణ్ణి ప్రార్థించడం తప్ప మార్గం లేదన్నాడు.

అంతా బయలుదేరి కైలాసం చేరుతారు. అక్కడ శివుడు తత్తాత్రేయ రూపంలో ననకాదులు తనను సేవిస్తుండగా దర్శననం మీద ఉన్నాడు. రోషం లేదు. దుఃఖం లేదు. బ్రహ్మాదులకు ప్రతినమస్కారం చేశాడు. బ్రహ్మ శివుని న్తుతించాడు. “అభవ! నీవు నిర్వికార తత్వానివి. నీవే విశ్వ నాధుడవు. విశ్వాన్ని నడుపుతున్నవాడవు. వర్ణాశ్రమ ధర్మ మనేదాన్ని సముద్రానికి చెలియలి కట్టలా ఏర్పాటుచేసి ఆఖిల మైన ధర్మాల నిచ్చేటట్లు చేస్తున్నావు. మూఢులు సత్పురుషు లకు ఒకవేళ హానిని కలుగజేసినా మాయామోహితులు కానట్టి నీవంటివారు వారిని రక్షించాల్సిందే. నీకు క్రోధమే లేదు.

వారు నీకు యజ్ఞభాగం ఇచ్చితిరాలి. ఆ యజ్ఞాన్ని తిరిగి ఉద్ధరించి పూర్తిచేయాలి. దక్షుడు పునర్జీవుడు కావాలి అన్నాడు. అప్పుడు శివుడంటున్నాడు.

“జరిగిన దండన పల్ల వాళ్ళు సన్మార్గులు కావాని అంత వరకూ అనుమతించాను. దక్షుడు చావడం నేనాసించలేదు. అతడు బ్రతుకుతాడుగాక. శాపవశంచేత మేకముఖాన్ని కలిగి ఉన్నా ఫరవాలేదు. వదండి ఆ యజ్ఞ పరిపూర్తి చేద్దాం అని బయలుదేరా దందరితో సహా.

దక్షుడు బ్రతికివచ్చి రుద్రుని పరమాత్మగా స్తుతిస్తాడు. తన పొరపాటుకు నొచ్చుకొన్నాడు. అనన్య భక్తితో యజ్ఞాలు చేయాలి. అనగా అందరిలో భగవంతుడైన ఒకనినే నారాయణమూర్తినే చూడాలని అర్థం. అప్పుడు నారాయణమూర్తి ప్రత్యక్షమైనాడు అందరికీ. అనుగ్రహించాడు అందరను.

దక్షులు నారాయణమూర్తిని స్తుతించారు. శివబ్రహ్మలకూ నీకూ తేడా లేదన్నారు. బ్రాహ్మణులు తమకు తగిలిన దెబ్బలను శమింపజేసికొని “ప్రభో నీ పదాబ్జాలు చూడగలిగి ధన్యులమైనా” మన్నారు.

రుద్రుడు “నిరీహుడవై ఈ యోగుల హృదయాల్లో నీవున్నావు గనుక నేను నా హృదయంలోనే నిన్ను నిల్పి అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటాను. మాధురియిన వీరు నన్ను అమంగళుడంటారుగాక. అంటేమాత్రమేమి! నీ ధ్యానంలోనే ఉంటానుగాక ఎల్లప్పుడూ” అన్నాడు.

భృగుడు : ప్రభూ! నీవు నిత్యానంద సంధాయివి. ఒకొక్కప్పుడు నాకంటె గొప్పవారైన బ్రహ్మాదులే నీ మహిమ నెరుగలేదు. నేను లెక్కా. నేను నీకు భక్తిచేస్తున్నాను. నన్ను రక్షించు.

బ్రహ్మ : నిర్వికార, నిరంజన నిష్కళంక
నిరతిశయ నిష్క్రియారంభ నిర్మలాత్మ
విశ్వసంపాద్య నిరవద్య వేదవేద్య
ప్రవిమలానందసంసార భయవిదూర!

నమస్కారము అన్నాడు.

ఇంద్రుడు : ప్రభో! ఈ నర్వమంగళ కరమై అవువదు తున్ననీ దేహం మాయామయమై అవుపడే ఈ ప్రవంచంలా మిథ్య కాదు! కాశ్వతము- అందుకని నిన్నే నమస్కరించి ప్రార్థిస్తాను.

ఋషిపత్నులు : ఓ ప్రభూ! నీ మన్ననకు గాను దక్ష తారంభించిన ఈ యజ్ఞంలోని యాగశాల భస్మీభూతమై పోయింది భర్గుని కోపానంద వల్ల; నీ నేత్రవద్దాంతో దాన్ని ఒకసారి చూడవలసింది నర్వమూ చక్కబడేటట్లు.

అలా ఋషులు, సిద్ధులు, ప్రసూతి, లోకపాలకులూ యోగీ శ్వరులూ బ్రహ్మ అగ్నిదేవుడు దేవతలు గంధర్వులు విద్యాధరులూ స్తుతిచేశారు.

నారాయణమూర్తి ప్రసన్నుడై అంటాడు—నేనూ బ్రహ్మ శివుడు ఈ జగంకు కారణభూతులం. గుణమయమైన ఆత్మీయ

మాయవలన జనవృద్ధి విలయాంకు హేతుఘాతులపుతాము. అలాంటి మమ్ములను వేరువేరుగా చూచేవాడు మూఢుడు. మినిషి తన కరచరణాలు వేరు అని ఎలా అనుకోడో ఒకే ఒకడు తానని ఎలా అనుకొంటాడో అలా మాముగ్గురను ఒకటిగానే భావించటం అవసరం. అలా ఏకంగా చూడగలిగినవాడే కృతార్థుడు" అని వేళ్ళిపోయినాడు.

నతీదేవి తిరిగి హిమవంతునకూ మేనకకూ కూతురుగా జన్మించిందై రుద్రునే భర్తగా చేసికొన్నది.

ఈ ఆభ్యాసం విన్నవారికి ఐశ్వర్యయశః కీర్తులు కలుగుతాయి. పరమాత్ముని అరాధించడానికి తపస్సు చేయడానికి మాత్రమే మానవుడవతరించింది. తపస్సు ఎన్నో రకాలు. కష్టం సహిస్తూ నక్కర్మ చేయటం తపస్సు. గీత వీమంటుందంటే—

“భావనంశుద్ధి రిత్యేత త్తపోమానస ముచ్యతే”.

భావనంశుద్ధి గొప్ప తపస్సు. నమస్తంలో భగవద్భావన కలిగి ఉండటంకూడ తపస్సే. ఈ విషయాల నర్థంచేసికొనని వారు దక్షునిలా ప్రవర్తించి భంగపడతారు అని బోధ.

దక్షుడు జీవునికి ప్రతీక. జీవునికి అశుభ లక్షణాలతో వదహారు మార్గాలున్నాయి ఉన్నతినందడానికి!! మొదట భర్తృం నడపాలి. అందుకు మొదటి 13 మంది కుమార్తెల్ని ధర్మువుకు పెండ్లి చేశాడు అన్నది. 14వ కుమార్తెను అగ్నిదేవునకిచ్చాడు. ఆద్యంతాలు లేని అగ్రియునకు స్వాహాదేవినిచ్చాడంటే పరమాత్మ నిజరూపాన్ని ఇచ్చాడని బోధ. స్వధను

పితృదేవతకు ఇచ్చాడంటే—లింగ శరీరాన్ని—మీకు దానిని
వించేందుకు వీలుగా ఇచ్చాడని అర్థం. శత్రు జనములకు
జన్మరాహిత్యమని అర్థం. పరమాత్మనుగూర్చినే మరల
అభవునకిచ్చాడని అర్థం. ఇంతచేసినా అహంకారంబట్టి అర్థం
చ్యుతుడు కావటం కద్దు. అందుకే దక్షునకు అహంకారం
ఉండే మేకతల పెట్టింది. అహంకారం కలుగకుండా
పదాలనటం!

46. అధర్మ జ్ఞాంభణం

బ్రహ్మకు ననకాదులు నారదుడు మొదలైనవా
పుత్రులయినా వారివల్ల ఏలాంటి వంశ స్మృతిగానూ ఉండ
కలుగలేదు. వారు గృహస్థులు కాదు. మైదాన భూమిలో
కావటం వల్ల కూడ ప్రజావృద్ధి వారివల్ల కాలింది.

మిథునక్రియ కారణంగా నృప్తి అరంభమయింది. అది
అడ మగ అనే విచక్షణం ఆకర్షణం వృత్తి అయింది. అది
రుని కొరకు నృప్తి చేయాలనే ఆశయం మనసులో ఉండ
వచ్చింది. కాముక నుఖం ధ్యేయమై ప్రవాహవృత్తి అయిపో
దైంది. అంటే స్వార్థం విజృంభించి పరాక్రమం అభివృద్ధి
వచ్చింది. పాపం అనేది ప్రవర్తమానమయింది. అది
ప్రవేశించింది. ఈ స్థితిని నూచిస్తూ వ్యాసుడు కొంత
చెప్పి వారు పుట్టారు అనటం భాగవతంలో ఉంది. అది
అధర్ముడనేవాడు పుట్టాడు అంటాడు. అంతలో 47 —

అధర్ముడికి అబద్ధమనే ఆడుదానికి దంభుడనే పేరు. అది
మాయ అనే అంగనా పుట్టారంటాడు. విశిష్టమైనది.

శారు. నిర్మతి వారిని తన సంతానంగా పెంచుకొన్నాడు. వారిద్దరికీ, లోభుడనే వాడున్నా నికృతి అనేసతిన్నీ కలిగాతు. వీరిద్దరూ మళ్ళీ మిథునమై క్రోధుడూ హింస అనే బాలుడూబాలికలను కన్నాడు. వీరిద్దరూ తిరిగి మిథునమై కలిదుతుక్తి అనే వార్లను పుట్టించారు. ఈ కలి-దురుక్తులు మిథునమై భయ-మృత్యువులను కన్నారు. వీరిద్దరివలన యాశన నిరయములు పుట్టినయి. ఇవన్నీ శాఖలై నెగడినయి. అన్నీ అధర్మ శాఖలుగా వరిగణించారు పెద్దలు.

ఈ అధర్మ శాఖావ్యాప్తిని గూర్చిన ఈ కథనం విన్న వారికి పుణ్యం వచ్చినా రాకున్నా అతడు నిష్పాపి అవుతాడన్నాడు. దీనిలో ఏదో అంతరార్థమున్నది. దానిని వట్టుకొన్న వాడు పుణ్యాత్ముడనీ లేదా నిష్పాపి అని బోధ!

అధర్మాన్నీ దాని సంతతి అయిన దంభ, లోభ, క్రోధ అను దూరంగా ఉంచాలి. కఠిన వాక్కులు పలికి దురుక్తులు చెప్పరాదు. ఒకరి కెవరికో దుర్మార్గం కలగాలను కొన్న షణ్ణాన అతడికి కూడ నీవట్ల దుర్మార్గం చేయాలని తోచటం అవుతుంది. కలి ఉత్పత్తి అయేది అప్పుడే.

ఈ చతుర్థ స్కంధంలో ఇంతవరకూ ధర్మం గూర్చి చెప్పారు. అధర్మం వేరని నూచించారు. ధర్మం పురుషార్థాల నాల్గొట్లో మొదటిది. ఇప్పుడు అర్థవిషయం చెప్పబోతారు. ధ్రువచరిత్ర ఆ రెండవ పురుషార్థానికి చెందింది.

47. ధ్రువోపాఖ్యానం

స్వామంభువు శతరూపలు బ్రహ్మ శరీరం ద్వైతావిడిపోయినపుడుతయించినవారు. వీరిద్దరకూ ప్రేయవతుడనీ ఉత్తానపాదుడనీ ఇద్దరు కుమారులున్నారు. ఉత్తానపాదునకు ఇద్దరు భార్యలు. నునీతి అనీ నురుచి అనీని. నునీతి కుమారుడు ధ్రువుడు. నురుచియందు ఉత్తానపాదునకు ప్రేమ పెరుగటం చేత నునీతినీ ధ్రువునీ నిరాదరించి అతడు నురుచితో ఉంటూ రాజ్యం చేస్తున్నాడు. నురుచికి ఉత్తముడనే కొడుకు పుట్టాడు. ఉద్ + తముడు అనగా భగవంతుని విషయమై తమస్సులో నుండేవాడని అర్థం ఇక్కడ చెప్తారు.

ఒకసారి ఉత్తానపాదుడు ఉత్తముని దగ్గరకు తీసి నంతోష పెట్టుతూ నంతోషవడుతున్న సమయంలో ధ్రువుడు వచ్చి తను కూడ ఉత్తమునితో పాటు ఉత్తానపాదుని అంకంపై నెక్కి కూర్చుండటానికి యత్నించాడు. నురుచి అది చూసి వచ్చి ధ్రువుణ్ణి ఇవతలకు లాగి త్రోసివేసి, —“నీ వెవడురా అయిన తొడనెక్కడానికి? అంతటి అదృష్టమే నీకున్నట్లయితే నాకడుపునే వుట్టి ఉండేవాడివి. ఇంత నికృష్టజన్మ నెత్తిన నీకు ఆ ప్రాప్తంలేదు పో పో” అన్నది. జీవుడు రుచిని- (కోరిక-ను) అనునరించినపుడు ఫలితం భగవంతుని వట్ల తమను కలిగియుండటమే అవుతుంది. నీతి దూరుడవుతాడు. ధ్రువత్వం కావాలని ఆదరింపలేదు ఈ కథలో బోధ ఇదీ.

అమె వసివాడి “కింకర్త వ్యకాస్థితి”ని చూస్తున్న. దిక్కుముఖంతో నున్నవాణ్ణి చూచింది. అప్పుడు కానే ఆ పిల్ల

వాడికి నిరసనపూర్వకమైన దోవచెప్తోంది. “తరువాతి జన్మలో నై నా నా కడుపున పుట్టించుమని ఆ దేవుని గూర్చి తపస్సు చెయ్యిపోయి” అంటుంది. నిజానికి దేవునే ప్రసన్నుని చేసి కొన్న తరువాత ఈమె కడుపునే ఎందుకు పుట్టాలి?”

మానధనుడైన ఆ రాజపుత్రుడికి కలిగిన రోషం శరీరాన్ని దహించివేస్తోంది. వెంటనే తన తల్లిదగ్గరకు రోదిస్తూ వెళ్తాడు. ఆమె అతణ్ణి బుజ్జగించి ఎవరి ద్వారానో జరిగిన కథంతా విన్నది. ఆమె హృదయం కూడ బరువెక్కడమే గాని ఏం చేస్తుంది? చివరకు అంటుంది ఏడ్పును హృదయంతో కుక్కుకుంటూ. కన్నీళ్ళతో. “రుచి చెప్పినదానికంటే నిజానికి ప్రత్యుపాయం లేదునాయనా! నిత్యసుఖాన్ని కోరటమే కర్తవ్యం పూర్వజన్మ కర్మల వల్ల పుణ్యపాపాలు వచ్చి ఉంటాయి. వాటిని అనుభవంచేసి తరించవలసిందే. ధర్మ పూర్వకమైన కోరికలున్నపుడు అవి పరిపూర్తి అయే విధంగా తన పుణ్యపాపాలకు గరి ఫలం కలగాలి. అందుకు హరిచరణ ధ్యానమే గతినాయనా!” అంటుంది.

“బ్రహ్మ ఆ పరమేశ్వరుని ఇచ్చప్రకారమే చేశాడు. నీ తాతయైన స్వాయంభువుడు సముచితమైన యజ్ఞాలనుచేసి ఆ పరమేశ్వరుని యజించి సత్ఫలితాలను, దివ్యసుఖాలనూ మోక్షసుఖాన్నీ కూడ పొందాడు. ండ్మీదేవి కూడ ఆ పరమాత్మనే ఆశ్రయించి ఉంటుందికదా! అన్నది. ఆమె నిజంగా ఆ పుమారుడు వెళ్ళి పరమాత్ముని గూర్చి తపస్సు చేయాలనే అన్నది! ఆ పసివాడు వెళ్తుంటే ఇక వద్దనలేదు. అతడు మధు వనానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు.

“నాయనా నీవు ఎప్పుడూ ఒంటరివి అనుకొనకు ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడే నీకు తోడై ఉంటాడు. అంతేగాక నీకు నా ఆశీర్వాచనముంది కదా!” అంటూ కళ్ళు మడుచుకొన్నది.

ద్రువుడు దృఢ మనస్సుతో మహారోషమునే శక్తి సహాయంతో అడవికి వెళ్తున్నాడు. ఈ సంగతి తెలుసుకొన్న నారదునకు అనంత కలిగి ఈ పసివాణ్ణి ఉద్ధరించడానికిగాను వానికెదురుగా వచ్చాడు.

నారదుడంతటి వాడు ఎదురువచ్చి పంకరించడం ద్రువునకు శుభమైంది. కేవలం రోషంతో కూడినవాడై కవసుచేసినట్లయితే ద్రువుడెంతకాలం పాటు శ్రమపడవలసివచ్చేదో, నారదుడు ద్రువుని మేధన్సులో జ్ఞాన బీజాలు కొన్ని వేశాడు. అది ఆ పిల్లవాని అదృష్ట ఫలం. నారదుడు అతణ్ణి అడిగాడు “నాయనా! పసివాడివి నీవీ అరణ్యంలో కెందుకెత్తున్నావు? నీ రాజసౌధాన్ని వదలివేసి” మాతృ వాక్పారుష్యంచేత క్షతుడవై భగవద్ధ్యానం చేదామనుకొంటున్నావా? ఆ క్షణిని చావు కోడానికి అరణ్యాలకే వెళ్ళనక్కర్లేదయ్యా! పసివాడివి కదా అంతేకాదు. నీజానికి ఎవరికయినా మానావమానాలనేవి లేవు. ఇతే నీకు తగినంత వివేకం కలిగినట్లయితే. ఒక విషయం తెలిసి అర్థం చేసుకోగలవు - విను :

“మనుషులకెప్పుడూ తమ కర్మ ఫలానుభవం అనుభవించటం తప్పదు. ఆ ఫలం ఒకప్పుడు నుఖంగా ఇంకొకప్పుడు ధుఃఖంగా వచ్చి అనుభవింపజేసిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడేది కలుగుతుందనేది దైవమొక్కడికే తెలిసే విషయం. అలా

సుఖదుఃఖాలు వస్తూ పోతూ ఉండేవేననే వైరాగ్యాన్ని కలిగి వర్తించినట్లయితే, దుఃఖాలు మనుష్యుల్ని అంతగా బాధింపవు. నీవు భగవంతుని ప్రసన్నుణ్ణి చేసికొని సత్ఫలితాలు వెంటనే పొందాంనుకొన్నట్లున్నావు. కాని, భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుడుగా చేసికొన కలిగేవారు నిస్సంగులు! నీవు చేసే ప్రయత్నం ఫలించే దెలాగ? నిశ్చయసమైన కామం కలిగి నీవు దేవుని ధ్యానించాంనుకొనేటట్లయితేనే మంచి అవకాశం కలుగుతుంది. భగవంతుణ్ణిన్న సుఖాన్నీ దుఃఖాన్నీ కూడ రెంటినీ భగవంతుడిచ్చినవేనని తెలిసి సంతుష్టి పొందుతుంటే ఈ పపంచంలో హాయిగా మనవచ్చు. అన్నాడు నారదుడు.

ద్రువుడు మాత్రం నిశ్చలుడై “మునీశ్వరా! సురుచి వాక్చాణాలచే క్షతమైపోయిన ఈ హృదయంతో నీవు చెప్పిన శాంతిని పొందలేను. “నేను త్రిభువనోత్కృష్టమైన, అనన్యభిష్టితమైన పదాన్ని పొందాలి” అందుకు సాధుమార్గమేదో తెలుపండి అన్నాడు.

నారదుడు ఆలోచించాడు - “ఓహో! త్రిభువనోత్కృష్టమైన పదము మోక్షంగాక ఇంకేమిటి? ఆ పరమాత్మే అందుకు ను ఇతణ్ణి ఇలా ప్రేరింపించాడుగాక” అని. నారదుడు వుని మెచ్చుకొని, - “నీ ప్రయత్నం మానవద్దు నాయనా! ద్విధ పురుషార్థాల్లో ఏ పురుషార్థం పొందాంన్నా ఆ పరమే శుని ఆరాధించడమే ప్రత్యుపాయం! అందుచేత నీవు సుమునా తటాన ఉన్న మధువనానికి వెళ్లి అక్కడ నిష్కతో నియమ పూర్ణుడవై సారాయణుని ధ్యానించు”. ప్రశాంతమైన దృష్టులను, చక్కని ముఖాన్ని సుందరమైన కపోలాల్ని, నీల

వర్ణమునూ కలిగి ఎఱ్ఱని పెదవులపై చిరునవ్వుల కలిగిన ఆ
కరుణా సముద్రుని ధ్యానించు :

లలిత శ్రీవత్స లక్షణలక్షితుండు
నర్వలోక శరణ్యుండు నర్వసాక్షి
పురుషలక్షణ యుక్తుండు బుణ్యశాలి
యసిత మేఘనిభశ్యాము డవ్యయుండు

249

అయినవానిని ధ్యానించు.

కిరీటినం-కుండలినం-కేయూర వలయాన్వితమ్
కౌస్తుభా భరణగ్రీవం-పీఠ కౌశేయ వాసవమ్

అధ్యాయ ౪ శ్లో ౪౦

స్మయమాన మభిధ్యాయే త్వాను రాగావలోకనం
నియతేనైక భూ తేన మనసా వరదర్శభమ్

శ్లో ౪౧

వీవం భగవతో రూపం సుభద్రం ధ్యాయతో మనః—
అన్నాడు.

“నామగా! నేను నీ నోటికి వనిగా ఒక మంత్రం చెప్తా
విను. ఆ మంత్రం ఇంద్రునిమీదను చెప్పిన విధంగా భగ
వంతుడ్ని వలెనూ పేరువాడాలి. పరిమిగిగట్లయినే జేతలాను
జనులు చూడగలడు. అదేస్తరి దూర్వారాంబో, కేకలదాంబో,
తులసిదళాలతో, పత్రాలతో అర్చించు-చాలు. మట్టితో లేదా,
కొయ్యతో చేసిన విగ్రహ రూపంలో శుచియైన చోట, లేదా
నీటిలో ఉండి- ధ్యానించు. భగవంతుడు ఫలాని వస్తు చేశాడని
చెప్పే గాథలలోని విషయాల్ని యోచిస్తూ ధ్యానం చేయి.

ఆ మంత్రం “ఓం నమో భగవతే వానుదేవాయ”. అని బోధించి నారదుడు వెళ్ళిపోయినాడు.

ధ్రువుడికి అప్పటికిక ఏలాంటి ద్వేషం ఎవరిమీద లేదు. కేవలం విష్ణుభక్తి ఒకటే ఉంది. ఆతురతమాత్రముంది. అర్చితో నడిచాడు.

ధ్రువుడు మధువనం చేరాడు. యమునలో స్నాతుడై, నియతుడై చిత్తాన్ని నిరోధించి సర్వేశ్వరుడి జపం చేస్తూ ధ్యానం చేస్తున్నాడు. కొన్నాళ్ళు ఉపవాసాలు చేసి కొన్నాళ్ళు నీరు కూడ వర్షించి ఇంకా కొన్నాళ్ళు గాలి పీల్చటం కూడ మానేసి ఒంటి కాలిపై నిల్చి తపను చేస్తూ హరిచరణార విందాంపైనే ధ్యానముంచాడు.

జదుమాసాలు అయిపోయింది. భూమిదేవత ఈ పిల్లవాని కాలు ఆ బొటన వ్రేలి ఆధారంగా ఉన్నదని, ఆ చోట తానే వంగింది. ఈ కారణాన భూమిని మోస్తున్న ఏనుగు ఒరిగి తమాయించుకొన్నది. నముద్రం ఎగసి చూసి కల్లోలమందు తోంది. జగాలు మూడూ చంచలాలయినయి. వెంటనే దేవతలు నారాయణమూర్తిని ధ్యానించి ఈ విపత్తునుండి తమ్ము తక్షింపుమన్నారు. నారాయణమూర్తి నర్తించెప్పి వారిని వంపి, గరుడ గమనుడై ధ్రువుని వద్దకు చేరాడు. ధ్రువునెదుట నిలచాడు.

ధ్రువుడు ఆ రివ్యమంగళ విగ్రహుడైన విష్ణువును కండ్లతో త్రాగుతున్న విధంగా ఆయన్ను అలింగనము చేసిన విధంగా కాసు నమస్కృతులను చేశాడు. మనసా, కాయా చేయ

వలసిందయినా నోట మాటలురాని స్థితి కలిగింది. అందువల్ల విష్ణువు తన శంఖాన్ని ధ్రువుని తలపై ఉంచాడు. వెంటనే ధ్రువునికి స్తుతిచేయడము తెలిసిందై ఇలా అన్నాడు: (అతడు చేసిన స్తుతి 8వ అధ్యాయంలో 6 నుంచి 17 శ్లోకాల్లో ఉంది).

త్వం నిత్య ముక్త పరిశుద్ధ విముక్త ఆత్మా
కూటన్థ ఆది పురుషో భగవాం స్త్ర్య ధీశః
యుద్భు ద్యవస్థితి మఖండితయా స్వదృష్ట్యా
ద్రష్టౌ స్థితావధి మఖో వ్యతిరిక్త ఆస్తే —15 శ్లో 8 అధ్యాయస్మి
న్విరుద్ధ గతయోఽ ప్యనిశం పతంతి
భిత్వాదయో వివిధ శక్తయ అనుషాన్త్యాత్
తద్రహ్మా విశ్వభవమేక మనంత మాద్య
మానంద మాత్ర మవికార మహం ప్రపద్యే
—16 శ్లో 8 అధ్యాయ

నత్యాశిషో భగవతం స్తవ పాదపద్మ
మాశీ స్త ధాను భజతః పురుషార్థమూర్తేః
అప్యేవ మార్యభగవా న్పరిపాతి తీనా
నుప్రసేవ వత్సక మనుగ్రహ కాతరోఽ స్మాన్
—17 శ్లో 8 అధ్యాయ

(నీవు నిత్యుడవు. ముక్తుడవు.... ధర్మార్థకామాను కోరే వారినైనా నీవు పరిరక్షించినవాడవై గోవు వత్సాన్ని ఎలా కాపాడుకొంటుంటాడో అలా పాలించి మోక్షాన్నిస్తావుగాక అవి ద్యాదులన్నీ ఏ భగవంతునిలో ఏకమవుతాయో ఆ అనంతుని ప్రార్థిస్తాను. సకాముల్ని కూడ పరిరక్షిస్తావు) అని ప్రార్థించాడు ధ్రువుడు.

భగవంతుడు ప్రసన్నుడై ధ్రువుడికి ఉత్తర ధ్రువపదాన్ని చూపుచు. నీ చుట్టూ సప్తమహాముఖుల నక్షత్రాలు తిరుగుతూ ఉంటున్నాడు. ఇక్కడ ఇహలోకంలో 26 వేల యేండ్లు రాజ్యమేలి ప్రఖ్యాతినొందవలసిందనీ అతడువాత అంత్యకాలంలో తనను ధ్యానించినవాడై మోక్షనే పొందగలడని దీవించి తిరోపాశుడై నాడు.

ఇరవయి ఆరువేల సంవత్సరాల ప్రపంచంలో ఉండాలని విన్నవాడై ధ్రువుడు కించపడ్డాడు. “అయ్యో ఆరునెలలు తపసు చేసి పరమాత్మను దర్శించి కూడ మోక్షాన్ని ఒక్కదాన్నే కోరకపోయినానే” అనుకొన్నాడు.

ఉత్తానపాదుడికి ఆరునెలల క్రిందటే నారదుడు వచ్చి వాని కుమారుడు అత్యుత్తమస్థానం పొందటం నిశ్చయమనీ పరమాత్మనే ధ్యానించి ప్రసన్నుని చేసికోగలుగుతాడనీ తిరిగి తండ్రి వద్దకు రాగలడనీ చెప్పాడు. అప్పటి నుంచీ రాజా, పరిపాలితులూ కూడ ధ్రువుని ఆగమనం నిరీక్షిస్తున్నారు. వీనుగుఱతో రథాలతో ఆయన కెదురువచ్చారంతా.

ధ్రువుడు అహూతుడై సర్వులనూ దయతో వీక్షించి తండ్రికి నమస్కరించి తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించి ఉత్తముని సమూహానిగా అదరించి పురప్రవేశం చేస్తాడు. పురస్త్రిలు లాజులూ, దధీ మొదలైన మంగళకర వదార్థాలను జల్లారు. నవయవ్వనుడయినమీదట ధ్రువునకు రాజ్య తట్టాభిషేకం చేసి ఉత్తానపాదుడు వనానికి వెళ్ళిపోతాడు. ధ్రువుడు శింశుమారుడనే ప్రజాపతి కూతురును భ్రమిని పెండ్లాడాడు. ఇద్దరు కుమారులు

దుల్చి కంటాడు-కల్చుడు, వత్సరుడు అనేవి వాటి పేర్లు. ఇం అనే భార్యకు ఉత్కలుడనే కుమారుని పొందుతాడు.

కొన్నాళ్ళకు ఉత్తముడు వేటకు వెళ్ళి అక్కడొక యక్షుని వల్ల చచ్చిపోతాడు. అతణ్ణి వెతుకుతూ నురుచి వెళ్ళి అడవిలో దావాగ్నిలో భస్మమైపోయింది. ఈ దుఃఖాలకు కారణం యక్షుని నిశ్చయించి, ధ్రువుడు కుచేరునిపైకి యుద్ధానికి వెళ్తాడు. మాయా యుద్ధం చేసి యక్షులు ధ్రువుని బాధిస్తున్న సమయంలో మునిసంఘాలు దర్శనమిచ్చినవై ధ్రువునకు నారాయణాస్త్రం చేత ఆ యక్షులను జయింపవలసిందని బోధ చేస్తారు. ధ్రువుడు వెంటనే నారాయణాస్త్రం వేస్తాడు. యక్షులెంతోమంది నశిస్తారు.

ఆ సమయాన స్వామంభవుడు వానికి ప్రత్యక్షమై నాయనా, ఒక్క నీ భ్రాతృడు చనిపోయినాడన్న కారణాన ఇంతమందిని నశింపజేయటం మన వంశానికి తగనిది! అదీ గాక భూతపింస చేయడమనేది సాధువులకు తగనిది! నీవు సాధువువు. మహాత్ములందు తితిక్ష, సములందు మైత్రి, హీనులందు కృప ఉండాలి. సమస్త జంతువులందూ సమత్వం కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు భగవంతుడు ప్రసన్నుడౌతాడు! —భగవంతుడు ప్రసన్నుడయితే లింగ శరీర భంగమై బ్రహ్మ నందం కలుగుతుంది. సర్వేశ్వరుడు మాయా గుణాలతో పంచభూతాల్ని సృష్టిస్తూనే మిథునాలచే ప్రజాసృష్టి చేయిస్తున్నాడు. నిలుపుతున్నాడు. తల్లయం చేస్తున్నాడు. మృత్యు రూపం కూడ అతడే. అలాటప్పుడు ఈ కుబేరానుచరులు నీ సోదరుణ్ణి హతం చేశారంటం ఎలాటి వివేకం? వీళ్ళంతా

ఆ సర్వేశ్వరుడనే మహాప్రవాహంలో అవశులై వెళ్ళిపోయే వారే. ఆ సర్వేశ్వరుని శరణు పొందటం మన ధర్మం.

నీవు 'సోహం మమేతి' అనే అవిద్యను త్రెంచివేయవలసింది. సర్వ శుభాంకూ హానియైన 'రోషం' వదలి వేయాలింది. కుబేరుని ప్రసన్నుని చేసికొని మిత్రుడవు కావలసింది' అని చెప్పి అంతర్హితుడై నాడు మనువు.

వెంటనే ధ్రువుడు యుద్ధం ఆపుచేశాడు. తెల్లజండా ఎత్తించాడు. అప్పుడు కుబేరుడు వచ్చి నిలబడతాడు. ధ్రువుడు కృతాంజలియైనాడు. కుబేరుడు ధ్రువుని ఆదరించి, మనువు వచ్చి నీకు సర్వోద చేసినందుకు నాపట్ల విరోధభావం వదలి వేళావు. ధన్యవాదాలు. యక్ష డెలా నీ సోదరుణ్ణి చంపినవాడు కాడో అలాగే నీవున్నా యీ చచ్చినవారినందరినీ చంపినవాడవు కావు. అన్నాడు. "నాయనా! నీవు నేనూ అనే ఈ అజ్ఞానం స్వప్నం వంటిది. దానిని వదలి భగవంతుని సేవించటం కర్తవ్యం. నీకు నేను వరమిస్తాను కోరుకోవలసింది" అంటాడు. అందుకు ధ్రువుడు "హరిస్మరణము అచలితమై నాయందుండేటట్లు వరమీయ"మంటాడు. ఆ వరాన్ని పొందుతాడు.

అప్పటి నుంచి ప్రవాహవిధంగా ధ్రువుడు భక్తి చేస్తున్నాడు. కొంత కాలానికి పుత్రుడికి రాజ్యమప్పగించి వనాలకు వెళ్ళి విగతశ్లేషుడై ముక్త లింగుడై తన్ను దాసు మరచి ఉంటాడు. ఇంతలో దేవ విమానాన్ని విష్ణు కింకరులు తెచ్చి ఆయనను ఎక్కించుకొంటారు. ధ్రువుని తల్లి ముందే మరొక విమానంలో పైకి వెళ్లటం చూచి నంతృపుడై ధ్రువపదం

చేరుతాడు. ఈయుపాఖ్యానం విన్నవారికి భగవద్భక్తి శీలాలు కలుగుతవి. కోరికలు తీరుతవి అన్నాడు మైత్రేయుడు విదురునితో.

వ్యాస మహర్షి ఈకథలో ఉత్తాన పాదుడనే సాధకుడు ముందు సునీతిఅనే బుద్ధితో సాధనచేస్తూ ఇంద్రియ రుచులవల్ల ఆకర్షింపబడినట్లు సురుచిని మరుగటం కద్దు అనీ అప్పుడు ధ్రువుడనే నిశ్చయబుద్ధిని చుంకనచేసి తమోగుణాన్నే అదరించటం జరుగ గలదనీబోధచేయ జూశాడు.

ధ్రువుడనే నిశ్చయబుద్ధికి సునీతా (సద్బుద్ధి) నారదుడనేగురువూ పరిరక్షకులనీ భగవంతుని చేరేదోషం నెఱుగచెప్ప గలరనీ చెప్పాడు. ధ్రువుడికి మొదట ఆర్థేశ్వర్యాలు కావాలని ఉన్నా వరమాత్మను చూసేటప్పటికి ఏ కోరికగాని అడుగలేదు. ఐనా వరమాత్మ ఐశ్వర్యాలను 24 వేల ఏండ్లు అనుభవించు మన్నాడు. 24 అనేది దేహంలోని 24 తత్త్వాలు, జీవు డూ వరమాత్మ అనేవి. ఆ తరువాత ధ్రువపదం - ముక్తి కూడ ఇచ్చాడు అనేది తెలియాలి.

అర్థం కావాలన్నా భగవంతుని ప్రార్థించి తపస్సు చేసి పౌండవంసిందే ననేది ఈ ఆఖ్యానంలో ముఖ్య విషయం. భగవచ్చింతనం చేసేటప్పుడు ఎవ్వరిమీద ద్వేషం ఉంచుకో రాదనేది కూడ ముఖ్యవిషయమే. ధ్యానమనేది మానసికం.

మానసిక సేవకు బ్రాహ్మ ముహూర్తం ఉత్తమమైన కాలం. నిద్రలేచి గంగాతీరంలో కూర్చున్నట్లు ధ్యానించాలి. మనసా గంగాస్నానం చేయాలి. గంగాజలాన్ని పవిత్రమైన

పాత్రతో తెచ్చి భగవంతుని నిద్రలేపి ఆచమింపజేయాలి. అర్పించాలి. హారతి నిచ్చి ఆ జలాన్నే నైవేద్యమివ్వాలి. బాంకృష్ణుడు నీ ధ్యానంలో ఉన్నట్లయితే అలంకరణలు చేసి వెన్న నివ్వాలి.

శివునకు జలంతో స్నానం ఇవ్వాలి. విష్ణువునకు అలంకరణం చేయాలి. అలంకరించినప్పుడు నీ మనసు కూడ సుందరమవుతుంది. భగవంతుని దర్శిస్తూ సేవించు. నారాయణ మూర్తి చతుర్భుజాలు గలవాడు. నీ మనసీ సమయంలో ఆయన్నుంచి తొలగరాదు. ఇది ధ్రువోపాఖ్యానంలో నృప్తంగా చెప్పిన సంగతులు.

48. పృథు చక్రవర్తి

ధ్రువుని రెండవ కుమారుడైన వత్సరుని వంశంలోని వాడు అంగుడు. ఇతనికి కుమారులు లేరు. అతడు యజ్ఞం చేస్తుంటే దేవతలు తమ తమ హవిస్సు లందుకోడానికి అహ్వోనితులై కూడ రాలేదు. అందుకు కారణం ఆ రాజుకు పుత్రులు లేకపోవడమన్నారు.

ఆ కారణంచేత అంగుడు పుత్రకామేష్ఠి యజ్ఞం ముందు చేస్తాడు. యజ్ఞపురుషుడు ప్రత్యక్షమై పాయస ప్రసాద మిచ్చాడు. అంగుడి భార్య మృత్యువు కుమార్తెయైన సునీధ, ఈమెకు ఆ ప్రసాద ఫలంగా అంగుని వల్ల వేనుడనే కుమారుడు కలిగాడు.

వేనుడు కతినుడు. చిన్నప్పటినుండి పసివాళ్లను పశువుల్ని కసాయివాడు చంపుతున్నట్లు చంపేవాడు. అంగు దెంతో బాధపడిపోయి సన్ననించి అరణ్యాల్లోకి వెళ్ళిపోయినాడు.

భృగ్వాది వేత్తలకు వేనుణ్ణి రాజుగా చేయడం ఇష్టం లేకపోయినా అతడు “యజ్ఞ పరిరక్షకుడుగా ఉంటాననీ, భగవంతుణ్ణి సర్వరక్షకుడుగా నమ్మి సాధు రక్షణ చేస్తాన”నీ మాట యిస్తే రాజుగా చేస్తామన్నారు. వేనుడు ‘భీ’ నేను భగవంతుణ్ణి అయి ఉండగా ఇంకొకడెవరో మీరు భజించటం అప్పుకోనని దుర్భాషలు వలికాడు. భృగ్వాదులు అతణ్ణి నిర్జించి అంతం చేశాడు.

మళ్ళీ రాజు లేకపోవడమే అయింది. అంగుని వంశంలో వాళ్లనే రాజుగా చేయాలనే ఒక కాంక్ష ప్రజలకున్నది. అందుకని వేనుని శరీరాన్ని మధిస్తారు. వాని ఊరువునుండీ ఒక నిషాదుడు పుట్టుతాడు. అతణ్ణి తరిమివేస్తారు ప్రజలు. కుడి భుజంనుంచీ వృధువనే సరిక్షణుడు ఉద్భవిస్తాడు ; అప్పుడే లక్ష్మీకూడ అర్చిగా వృధువుతో పాటు పుట్టుతుంది. వృధువు విష్ణ్వంశ కావడంవల్ల వీరిద్దరికీ పెళ్ళి చేస్తారు. వృధువు రాజవుతాడు. భృగ్వాదు లాశీర్వదిస్తారు. ఇంద్రునే జయిస్తాడంటారు. అలాగే అయన తన జీవిత కాలంలో ఇంద్రుని జయిస్తాడు— భూమిని గోవుగా చేసి ఓషధుల్ని పిండి భూమిని సన్మశ్యామలం ఐశ్వర్యయుతంగా చేశాడు సనకాదుల సహవాసంతో మోక్షానికి వెళ్ళాడని విదురుని మైత్రేయుడు చెప్పాడు. విదురుడు అ కథల్ని కూడ చెప్పపరిసిందంటాడు.

వృధువుకు రాజ్యాభిషేకమయింది. కాని, దేశంలో ఓషధులు పండక ఔషధం కలిగింది. దానికి కారణం వృధువు అలోచించాడు : బ్రహ్మనృప్తించిన ఓషధులన్నీ యీ భూమి కడుపులో దాచిపెట్టుకొంది. ఈ భూమిని శిక్షించా లను

కొన్నాడు. విల్లా అంబులు తీసికొని గోరూపంగా చరిస్తున్న భూమిని నిర్జింప చూశాడు : అప్పుడు పారిపోతూ ఉన్న ఆ గోవు వెంటపడుతాడు. ఆ గోవు ఆగి ఆయనతో ఇలా అంటుంది. “ప్రభో! నీవు నారాయణాంశతో జన్మించావు. నాకు తెలుసు! ప్రజలందరకూ ఆధారభూతమైన భూమిని నేను. నన్ను ఎందుకు పధించాలని చూస్తున్నావు ? యజ్ఞ భాగాన్ని నేను పొందుతూ ఓషధుల్ని విస్తరింప జేయటల్లేదనుకొంటున్నావు. నా విన్నవం వినాల్సింది, వేనుని కాలంలో యజ్ఞాలు నశించినయి. యజ్ఞాలు నా పరంగా జరుగుతాయనేగదా నేను ఓషధుల్ని బ్రహ్మనుంచి తీసికొన్నది ! అవితేక నేను కృశించి పోయాను. కృశించిన నాలో అవి జీర్ణించినయి. వాటిని మీరు తిరిగి పొందాలంటే పూవులో తేనె ఎంత నున్నితంగా పొందుతారో అలా మీరు పొందాలి. వ్యవసాయం అగ్నిహోత్రం అనే కర్మలు మీరు చేయాలి నాకు ఒక వత్సాన్ని ఇచ్చి పాలు పిడికినట్లుగా సర్వ ఓషధుల్ని పొందవలసింది : విషమ స్థలాంతో నున్న నన్ను సమస్తలిగా చేయాలి— వర్షించిన నీరు ఎక్కడకో పోకుండా! అప్పుడే నీరు నిలువగలిగి ఓషధులవృద్ధి అవుతుంది :” అన్నది.

వృథువు మనువును దూడగా జేసి సర్వాషధాలనూ ఆ అవు రూపంలో నున్న భూమి నుంచి పిండాడు. ఋషులు బృహస్పతిని వత్సంగా చేసి ఛందోమయమైన శాస్త్రాలను విదికారు. దేవతలు ఇంద్రుని వత్సంగా చేసి ఓజోబలవీర్యాచ్యుతాన్ని పొందారు. ఇలా దైత్యులు గంధర్వులు కింపుఃసుషులు పితృదేవతలు విద్యాధరులు, సిద్ధులూ అందరూ తమ తమ సిద్ధుల్ని పొందాడు. సర్వమూ రాజ్యంలో నమకూరింది.

భూమి నందుకే తల్లిగా మన్నించడం! అవును పవిత్రంగా ఆరాధించడమున్నూ!! ఊరికె పితుకుశామంటే - వట్టి గొడ్డులు పాలనిస్తాయా ? తల్లి భావనలేందే !!

వృధువు భూమిని సమతలం చేసి వ్యవసాయం చేయించాడు. ఎన్నో గ్రామాలు, వట్టాలు, దుర్గాలు, ఖేటుల్ని కల్పించి వాడ వాడలా సంపత్తును విజృంభింపజేశాడు.

49. వృధువు - అశ్వమేధం

వేనుడు యజ్ఞవ్యతిరేకి. అతడి భావాలే ప్రజల్లో కొందరిని గ్రసించినయి. అతడు పోయి వృధువు రాజైన మీదట మళ్ళీ యజ్ఞాలు విజృంభించినయి. వృధువు 99 యజ్ఞాలు పూర్తిచేసి 100 వ యజ్ఞాన్ని ఆరంభించాడు. ఈ యజ్ఞం పూర్తయితే వృధువుకు ఇంద్రపదవి లభించే అర్హత కలుగుతుంది. అది ఇంద్రుడికి నరిపడలేదు.

ఆ యజ్ఞంలో వదలిన హయాన్ని ఇంద్రుడు ఆకాశ మార్గాన పట్టుకుపోతున్నాడు. దాని రక్షణలో నున్న వృధుని కొడుకుకు దిక్కు తోచలేదు. అప్పుడు అతని అనే ఋషి ఇంద్రుణ్ణి చూపి అతడే హయచోరుడని చెప్పి నిర్జించు మంటాడు. అంతలోనే ఇంద్రుడు బౌద్ధ నన్నానీ వేషంలో వచ్చి యజ్ఞాలు హింసాత్మకమైయ్యండటం చేత చేయరానివని బోధ చేయవస్తాడు. కాని, వృధువు వుత్తుడు బాణంతో వేస్తే దానితో - ఇంద్రుడు హయాన్ని వదలి పలాయనం చిత్త గిస్తాడు.

తిరిగి యజ్ఞస్థలిలో యజ్ఞసంభానికి కట్టిన హయాన్ని, ఇంద్రుడు చీకట్లు కల్పించి మాయచేసి, అకాశ మార్గాన తీసి కొవి పోతూ ఉంటాడు. జితాత్వుడనే అవృథుకుమారుడు దిగంబరుడూ సన్నాసి వేషదారీ అయిన ఇంద్రుని నిర్జించి హయాన్ని తేవలసి వస్తుంది. దీక్షలోనున్న వృథువుకు రక్తం వేడెక్కిపోతుంది- ఇంద్రునిపైగల కోవంతో. నాని, ఋత్విజాలు- నీవు దీక్ష వదలరాదు. ఈ అశ్వహింస కానట్టి ఏ హింసనూ నీవు చేసే అవకాశంలేదు. ఈ పాషండుల్ని చంపే యజ్ఞమనేది కుదరనివని- ఇప్పుడు! అంటారు. తామే ఇంద్రుని మంత్రంతో ఆహ్వానించి హోమాగ్నిలో తగిల్చి మృతం చేస్తామంటారు.

వెంటనే బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై- “ఇంద్రకృతమైన మాయ నెరిగి ధర్మ మార్గాన్ని పాలించాల్సిందే కాని మన నును యజ్ఞ సందర్భంలో కలుషితం చేసి అజ్ఞానానికి దారి తీయ”ద్దన్నాడు, “నీవు ఏదైనా కోరికతో ఈ యజ్ఞం చేస్తుంటే దానిని మేము నీ కియగలం. ఈ యజ్ఞం మాత్రం ఇక పూర్తి అయేటట్లు ముగించండి” అన్నాడు.

వృథువు రోషం వదలి అందుకు అంగీకరించాడు. వెంటనే నారాగుణమూర్తి గరుడా రూపుడై వచ్చి - ఇంద్రుని చూపి సత్పురుషుడివైన నీతో సఖ్యం చేయాలని ఈతడు వచ్చాడు అదశించు, అంటాడు. అవిద్య వల్ల కలిగిన ఈ దేహంపై అనుషక్తుడు కావద్దు. నీలో నున్న “నేను” గుణాలకు భిన్నుడు ; నిష్కాముడు, శ్రద్ధావరుడు, ధర్మవరుడూ అయిన వృథువు మనసుకు ఈ సంగతి తెలుస్తుంది. నీవు

అర్థాలనూ కామాలనూ ఈ యజ్ఞాల వల్ల పొందినా, వాటి
యందు ఆసక్తి వదలాలి !.... ఇంద్రునిపై రోషం వదిలేశావు
గనుక నేను సంతోషించాను. నీవేదైనా వరం కావాలంటే
కోరుకొనవలసింది” — అన్నాడు వరమాత్మ. పృథువు భక్తి
వరుడై, నిష్కాముడై “నీ చరణార్చనంగాక ఇంకేదీ వద్దు.
నీ చరణాల్ని అర్చించే అధికారం నీవు లక్ష్మి కిచ్చినట్లుగా
నాకూ ఇవ్వాలింది” అన్నాడు. భగవంతుడు అనుగ్రహించి
అదృశ్యుడైనాడు.

50. పృథువునకు ననకాదుల బోధ

పృథువు నభచేసి పాషండ మతాలకంటే ననాతన
ధర్మం ఎంత గొప్పదో చెప్తున్నాడు : “యజ్ఞాలు ననాతన
ధర్మ చిహ్నాలు. ఆ యజ్ఞాలు నేను చేసాండటం చేతనే నేనూ
నా ప్రజలైన మీరూ కామితాలన్నింటినీ అనుభవించగలుగు
తున్నాం. ఈ యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడయితే కామితాలకోసం
చేయరాదు. వానుదేవార్పణ బుద్ధితో చేయాలి. అదే ననాతన
ధర్మం. భగవంతు డున్నాడా? అని నందేహించటం
అజ్ఞానం, మాతాత ధృపుడు మొదలైనవారు ఆ భగవంతుని
చూచిన వారున్నారు. ఈ యజ్ఞంలో యజ్ఞ పురుషుడుగా భగ
వంతుడుద్భవించలేదా ?

భగవంతుడు నన్నునున్నట్లో ఉన్నాడు. వారు బ్రహ్మ
వదార్థ తత్వవేత్తలు. భూసురులు ! వారు ఋత్విజులై హవి
స్సుల్ని వ్రేల్చినప్పుడు వరమేశ్వరుడు సంతృప్తి చెంది
ప్రత్యక్షమవుతాడు. ఈ ప్రపంచమంతా వరమేశ్వర స్వరూ
పమే ననేది ననాతన ధర్మం చెప్తోంది.” అన్నాడు.

సభాసదులు సందేహ నివృత్తి నంది వృథు చక్రవర్తిని భూషించారు. ఆ సమయంలో సనకాదులు ఆకాశ మార్గాన అక్కడకు వచ్చి సత్కృతులందుకొంటాడు. వృథువు వారిని “సంసారం నుంచి విడివడి క్షేమానికి పోగలి మార్గం చెప్ప వలసిం”దని కోరుతాడు. అప్పుడు సనత్కుమారుడు బోధిస్తాడు :

“దాదా ! మోక్షమందడానికి అవసరమైన వేమిటంటే-

- 1) నారాయణ చరణ ధ్యానానంతి 2) ఇతరములందు వైరాగ్యం 3) (అంతర్దృష్టితో) ఆత్మ యందే రతి కలిగియుండటం 4) ఇతరములయందనుభవం లేకుండటం !! శ్రద్ధ, శమాది ప్రధాన వృత్తి, కామరహితమైన నియమాలు, కామ సంకల్ప వర్జితమైన క్రియనే చేయడం, భగవద్గుణ కీర్తనం, భక్తి, అనాత్మతో సంగం లేకుండటం- ఇవన్నీ సంతరించాలి.

నుషుప్తిలో ద్రష్టకూ దృశ్యాలకూ ఎలా సంబంధమనే అహంకారం ఉండదో అస్థితిని జాగ్రతలో సంతరించాలి. ఇంద్రియార్థ విషయాలు అంతరంగంలో లేనప్పుడే అది సంభవం. కేవలం శరీరాన్ని ప్రధానం చేసి స్వార్థనాశం చేశానంటే చాదు. ఆత్మనే ఉపాధి చేసి స్వార్థ నాశం చేయాలి. “ఆత్మావహ్నవము” అని ఆ సాధనకు పేరు. మోక్షమే నాల్గు పురుషార్థాల్లో శిష్టార్థమని యెరగాలి ! ఈశ్వరుణ్ణి తలవడమే అందుకు ప్రత్యుపాయం ! మోక్షానికి అదే ప్రత్యుపాయం మనుష్యులకు” అని సనకాదులు చెప్పి సత్కృతులంది వెళ్ళిపోయినారు.

ఇంతవరకూ కామితాలను నర్వాన్నీ గడిస్తూ వచ్చిన వృథువు ఇకమీదట అవాస్తవ కాముడయినాడు. కత్కంను

బ్రహ్మర్పణంగా చేయనాశంభించాడు. ఆ కర్మల్ని ప్రకృతే చేస్తోందనీ తాను సాక్షి మాత్రమనీ నమ్మేడు.

తరువాత కొన్నాళ్ళకు సతీ సమేతంగా అదవులకు వెళ్ళి నారాయణుని భజించి అనన్యభక్తివల్ల గ్రంథిని ఛేదించి నిస్సందేహుడై బ్రహ్మభూతుడై శరీరం వదిలాడు. భార్య ఆయన ననుసరించింది.

51. రుద్రగీతలు

వృథా కుమారుడైన విజితాశ్వుడు రాజ్యం తమ్ములకు వంచి తాను యజ్ఞంలో నిమగ్నమై అద్భుతమైన యోగ శూమాధిని పొందాడు. అతడి ముగ్గురు పుత్రులు అగ్నులుగా మై నారు. హవిర్ధానుడనే మరొక కుమారునికి అర్గురు పుత్రులు. వారిలో బర్హిష్మదుడు తూర్పు దిశకు వంగి పెరిగిన దత్త అతో యజ్ఞ సహస్రాలు చేసి ప్రాచీన బర్హి అనే పేరుతో పిలువబడుతున్నాడు.

ప్రాచీన బర్హి తాను యజ్ఞాలు చేస్తూ తన పదిమంది కుమారుల్ని వెళ్ళి తపనుచేసి ప్రజానర్గ చేయాల్సిందని ఆదేశించాడు. వారు తపసుకు వెళ్ళి రుద్రుని అనుగ్రహంతో భగవంతుని గూర్చి తపనుచేసి ప్రత్యక్షం చేసికొంటారు. వారు తిరిగివచ్చేలోగానే నారదుడు ప్రాచీన బర్హికి జ్ఞాన యోగం తెలియ జేస్తాడు.

ప్రాచీన బర్హి కుమారులకు ప్రవేతనులని పేరు. వీరు ప్రవశాంత మనస్కులై తపసుకు వెళుంటే ఒక చల్లని చక్కని వలనునుండి రుద్రుడు వచ్చి వీరిని అశీర్వాదించి వరమేళ్ళ

రుణ్ణి ఎలా ధ్యానం చేయాలో బోధచేస్తాడు. అవే రుద్ర గీత అని పేరు పొందినయి. ఆయన ఇలా చెప్పాడు.

“నాయనాలారా! ఈ శరీతం క్షేత్రం. ఇదంతా ప్రకృతి. దీనికంటే ఇందులో ఉన్న జీవుడు (క్షేత్రజ్ఞుడు) వేరయినవాడు. అతడే ఒకప్పుడు పరమాత్మ! జీవుని స్వరూపంలో ఇప్పుడు పరిమితుడై ఉన్నవాడు. యజ్ఞాలు చేసి చిత్తశుద్ధిని పొంది జీవుడు ముందుగా బ్రహ్మపదం చేరుతాడు. అక్కడ ఇంకా పుణ్యం చేసికొన్నవాడై నన్ను దేవగణాలనూ చేరుతాడు. అప్పుడు మేమంతా హరివదాన్ని ధ్యానం ద్వారా పొందుతాము. హరి పాదాలను ధ్యానించడమే ప్రధానం. అలా చేస్తేనే భాగవత తత్వాన్ని పొందిన వారవుతారు. శ్రీహరి స్తోత్రం చెవుతాను వినండి. ఈ స్తోత్రాన్ని బ్రహ్మ తన మానస పుత్రులకు చెప్పాడు. దీన్ని మీరు మనసుకు పట్టించుకొని వివిక్త స్థలంలో ఉండి ధ్యానించండి. ఇది పవిత్రం! మంగళకరం!” అన్నాడు.

జన్మంతా విద్య నేర్వడంలోనే ఉండి భగవత్తత్వమేదో తెలియాలనే స్థితిదాకా పోలేని వాళ్ళు ఎంతోనుంది ఉంటారు మనలో. జ్ఞానులం అనుకొని అక్కడకు అగిపోయినవాళ్ళూ ఉంటారు. దేవుణ్ణి కేవలం విగ్రహంలో చూస్తూ తీర్థ ప్రసాదాలతో తృప్తిపడేవాళ్ళూ ఉంటారు. వీళ్ళూ భక్తులు. ఇక మనసు ఎలా లాగితే అలా పోతూ ప్రపంచంలో కేవలం బ్రతికుతున్న వాళ్ళూ ఉంటారు. మన శరీర బుద్ధుల్ని ఏక వధంతో పురోగమించడానికి గురువు ప్రత్యక్షమై ఉద్ధరించాలి. ఆ మూడింటికి గల నరశరేఖ ఏదో చెప్పాలి. ఆ గురువే భగవదనుగ్రహం!

ప్రచేతనులకు శివుడు ప్రత్యక్షమై దోవచెప్పాడు. అది భగవద్ధ్యానం. అందులో స్థూలంగా మూడు విభాగాలున్నాయి. (1) భగవంతుడి గుణగణాలూ (2) నారాయణమూర్తి వర్ణనం (3) చివరిదిగా త్రిగుణాల మాయను విచ్ఛేదించి బుద్ధికి చెప్పిన తెలివి-ఈ మూడు లక్షణాలనూ గ్రహించి జీవన్ముక్తి నందాలి. ఈ ప్రచేతనుల కథ మోక్షం పొందటానికి మార్గమైంది. ఈ భాగవతంలో సృష్టి ప్రక్రియ మొదట చెప్పి, జన్మించిన వ్యక్తి ధర్మం గడించడం, అర్థం గడించడం, కామం పరిహారీ చేయడం అనే పురుషార్థాల సాధనం చెప్పి ఇప్పుడు మోక్ష విషయం అరంభించా రనేది తెలియాలి. మొదటి పాదం గాను, కర్మముడు, ద్రువుడు, పృథువు అనే వారి కథలు చెప్పారు. ఈ ప్రచేతనుల కథను మోక్షప్రాప్తి ఎలాగో చెప్పడానికిగాను ప్రపచిస్తున్నది మోక్షానికి మనసును తయారు చేసి భగవంతు నెరిగి ధ్యానించి శరీర మనో బుద్ధుల్ని నరళ రేఖలోకి తేవటానికి. దుద్రగీతలు ఈ ప్రక్రియను ప్రసా దిస్తాయి.

శరీరధార్లుగా మనం ఆ పరమాత్మను ధ్యానించి ముందుగా - ప్రత్యక్షం కావలసిందని కోరడం మొదటి సాధన. రుద్రుడు ఆ సాధనను, బ్రహ్మ తన మానన వృత్తుల చేత ఎలా చేయించాడో ప్రచేతనులకు చెప్పి నేర్పాడు. అది ఈ క్రింది పది శ్లోకాల్లో వ్యాసుడు చెప్తున్నాడు.

శ్లో॥ “నమః పంకజనాభాయ భూత సూక్ష్మేంద్రియాత్మనే
వాసుదేవాయ శాంతాయ కూటస్థాయ స్వరోచిషే!

శ్లో॥ సంకర్షణాయ సూక్ష్మాయ దురంతాయాంత కానిచ
నమో విశ్వప్రబోధాయ ప్రద్యుమ్నాయాంత రాత్మనే

శ్లో॥ నమోఽనిరుద్ధాయ హృషీకేశేంద్రియాత్మనే
నమః పరమ హంసాయ పూర్ణాయ నిభృతాత్మనే

శ్లో॥ స్వర్గాపవర్గ ద్వారాయ నిత్యం శుచిపదేనమః
నమో హిరణ్య వీరాయ చాతుర్హోత్రాయ తంతవే।

శ్లో॥ నమ ఊర్జ ఇషేత్రయ్యాః పతయే యజ్ఞరేతసే
తృప్తిదాయచ జీవనాం నమన్సత్వ రసాత్మనే

శ్లో॥ సర్వనత్వాత్మదేహాయ విశేషాయ స్థవీయసే
నమ స్రోతోక్యపాలాయ నహ ఓజో బలాయచ

శ్లో॥ అర్థ లింగాయ సభసే నమోఽంతర్చహిరాత్మనే
నమః పుణ్యాయ లోకాయ చాముష్మే భూరివర్చసే

శ్లో॥ ప్రవృత్తాయ నివృత్తాయ పితృదేవాయ కర్మణే
నమోఽధర్మ విపాకాయ మృత్యవే దుఃఖదాయినే

శ్లో॥ నమస్త్ర అశిషా మీశ మనవేకారణాత్మనే
నమో ధర్మాయ బృహతే కృష్ణాయాకుంతమేధసే

శ్లో॥ పురుషాయ పురాణాయ సాంఖ్య యోగేశ్వరాయతే
శక్తిత్రయ సమేకాయ మీధుషేఽహం కృతాత్మనే
చేత ఆకృతి రూపాయ నమోవాచో విభూతయే

శ్లో॥ దర్శనంనో దిదృక్షాణాం దేహి భాగవతార్చితమ్
రూపంప్రియతమం స్వానాం సర్వేంద్రియ

గుణాంజనమ్

ఇలా “నీ స్వరూపం మా సర్వేంద్రియాలకూ అనుభూతి అయేట్లు దర్శనమియ్యమని కోరాలి. ఇలాచేసిన ధ్యాన

ఫలంగా బ్రహ్మకూ వాని కుమారులకూ భగవంతుడు దర్శన
మిచ్చాడు. అప్పుడు మళ్ళీ ప్రార్థన. ఇది విష్ణువు మనసుకు
కనవడుతున్నప్పటి ప్రార్థన.

శ్లో॥ స్నిగ్ధప్రావృడ్ఘనశ్యామం నర్వసౌందర్యసంగ్రహమ్
చార్వాయ త చతుర్బాహుం నుజాత తుచిరాననమ్

శ్లో॥ వద్మకోశ పలాశాక్షం నుందరభ్రు సునాశికమ్
సుద్విజం నుకపోలాన్యమ సమశత్ర విభూషణమ్

శ్లో॥ ప్రీతి ప్రహసితా పాంగ మలకై రువశోభితమ్
ల నత్సంకజ కింజల్క దుకూలం మృష్ణ కుండలమ్

శ్లో॥ స్ఫురత్కిరీటవతియ హారనూపురమేఖలమ్
శంఖ చక్ర గదా పద్మ మాలామణ్యుత్తమధ్విమత్

శ్లో॥ సింహస్కంధ త్విషో బిభ్రత్సౌ భగగ్రీవ కౌస్తుభమ్
శ్రియానపాయి వ్యాప్తక్షిని కషాస్మోరస్మోల్లనత్.

ఇదంతా ప్రత్యంగ వర్ణనం, ఆ విష్ణువును చూచి
బ్రహ్మాదులు వర్ణించారు. ఆయన శ్యామ నిశ్యామలూ, హృద
యం మీది వనమాలికా కదలికలనూ పాదాలనూ వర్ణిస్తున్నారు.

శ్లో॥ పూరరేచక సంవిగ్న వశివల్గ దళోదతం
ప్రతి నంక్రమయద్విశ్వం నాభ్యావర్తగ భీరయా

శ్లో॥ వదాశరత్పద్మ పలాశరోచిషా- నభిద్యుభిః శాంతరఘం
విధున్వతా ప్రదర్శయ స్వీయమ పాస్త సౌధ్వనం-
వదంగురోర్మార్గ గురుస్తమోజుషేమ్॥

కుద్రుడు చెప్తున్నాడు :

ఈ రూపాన్ని ధ్యానం చేయండి. ఆత్మశుద్ధి కలుగుతుంది. స్వధర్మ మధిష్ఠించి ఆభయం పొందండి. ఆయన- భక్తి వలన గాఢ- ఇతర విధంగా లభ్యం అయేవాడు కాదు. ఏకాంత మైన భక్తి పొందాలి.

ఇక మూడవ స్థాయిలో నీ భక్తివల్ల నాకు అనందం కలుగజేయు. దానివల్ల తమోరజస్సత్త్వాలను నేను అతిక్రమించాలి. మోక్షవద మెక్కాలి అంటూ ప్రార్థన చేయాలి.

అథా నఘాగ్రేనవ కీర్తి తీర్థయో
రంతర్చహిస్సాన విధూత పావ్మనామ్
భూతేష్వసుక్రోశ సుత త్వశీలినామ్
స్యాత్సంగమోష గ్రహ వీషనస్తవ
యోమాయయేదం పురుషపయాన్మజ
ద్భిభర్తి భూయః క్షపయత్య విక్రియః
యద్భేద బుద్ధిః నది వాత్మ దుస్థయా
తమాశ్మ తంత్రం భగవన్నప్రీతి మహి॥

(ప్రభో మా బుద్ధుల్లో భేదం తాండవిస్తోంది. కార్యం వేరనీ కారణం వేరనీ- ఇలా! ఈ భ్రమను సత్యమన్నట్లు సృజించావయ్యా)

త్వమేక మాద్యః పురుషస్సప్తశక్తి
స్తయోరజస్సత్త్వతమో విభిద్యతే
మహాన హంఖం మరుదగ్ని వార్ధరా
స్ఫురర్షయో భూత గణాయదం యతః

(మా బుద్ధికే గాక ఈ భేదబుద్ధికి కూడ నీవే కారణుడవు. మాయాశక్తి యుతుడవు. అందుకే నిన్ను దర్శనం చేసికొన్నప్పుడే ఈ మాయ విడిపోతోందనే, “నీవే మాయకు కారణం” అంటూ ఉంటాము. పోనీ ఇప్పుడు మేమే మాయలో వడ్డాం ! నీవు మమ్ముద్ధరించు)

అలా ఉద్ధరించినట్లయితే పరమాత్మ తత్త్వం విశదమై ఇక విశ్వం ఉండదుగాక. అప్పుడే జీవన్ముక్తులమవుతాము. ఆ జీవన్ముక్తస్థితి నందితే గాని ప్రచేతనులు నృప్తి చేయలేరని ఇక్కడి బోధ.

ఈ స్తోత్రం మనం కూడ జపించి జీవన్ముక్తులం కావాలని వ్యాసుని ఆశయం. (వ్యాస భాగవతం - 4 వ స్కం - 24 అధ్యాయంలో ఈ పూర్తి స్తోత్రం చూడవచ్చును.)

ప్రచేతనులు పదివేల యేండ్లు, సముద్రంలో ఉండి తపసు చేస్తారు. అప్పుడు నారాయణమూర్తి ప్రత్యక్షమై ఆశీర్వాదించి, కండు మహామునికి వష్ట్రాచన అనే అప్సరయందు పుట్టిన ‘మారిష’ను పెండ్లాడండి అంటాడు. ఒక్క తెనే పదిమందీ వివాహమాడటం ఒక చిత్రమైన సంగతి. గార్హస్థ్యం మీ సాధనకు అడ్డురాదని కూడ పరమాత్మ వారితో చెప్పాడు. దానికి కారణం “వారియందు నేను ఎల్లప్పుడూ ఉంటాను గనుక గృహోపధులు వారికి బంధాలు కావు” అన్నాడు పరమాత్మ.

అప్పుడు ప్రచేతనులు నారాయణమూర్తిని స్తుతించి సముద్రంలో కొంచెమే నీటికి మాత్రం మేం అర్చులయి యున్నట్లు

నిన్ను ఒకే ఒక కోరిక కోరుతాము : ఏమంటే : “మేమీ భూమిపై ఉన్నన్నాళ్ళు- భవదీయ జనంబులతోడి సంగతిన్ జన్మ జన్మములకున్ సమకూరగజేయు మాధవా!” అన్నారు.

వారు నముద్రం వదలి వచ్చేసరికి భూమి అంతా వృక్షాలతో నిండి చొరడానికి వీలు లేకుండా ఉంది. వారు వాటిని దహించడ మారంభిస్తారు. బ్రహ్మ వచ్చి వారిని వారించాల్సివచ్చింది. వృక్షాలు తమతో ఉండి పెరిగిన ‘మారిష’ ను తెచ్చి వారికిచ్చి పివాహం చేస్తాయి. ఆమెకు దక్షుడే శావ వశం చేత గడ్డుడై పుట్టి ప్రజానర్గ చేస్తాడు.

నారదుడు మళ్ళీ వచ్చి ప్రచేతనుల్ని కలిసి వైరాగ్యం తత్త్వ విషయం బోధిస్తాడు. భగవంతుని భక్తి ఏ జన్మలో కర్మలో ఆయుష్షులో మనసులో మాటలో ఉండదో అది ఎంత వైరాగ్యాధిశ్రేయసాధనంతో కూడిందై నా వ్యర్థమేనని చెప్పాడు. భక్తి ఉంటే, మొక్క పెంచడానికి మొదట్లో నీరు పోసినట్లే నన్నాడు.

ఈ ప్రపంచం ఆ వరమాతృలో ఉద్భవించి ఆయనలోనే లీనమవుతుంది. అందుకే ఆ విష్ణువును భజించాలి. మీరు ఆయన భజన చేయాల్సిందని బోధించి నారదుడు వెళ్ళి పోయాడు.

52. ప్రాచీన బర్హికి జ్ఞానబోధ

ప్రచేతనులకు ముక్తి మార్గం చూపిన నారదుడు వారి కేకాదు-ముల్లోకాల్లో వీలయిన వారికల్లా బోధ చేస్తూనే

ఉన్నాడు, ఈ ముక్తి ప్రాప్తికి సాధనంలో అనంతమైన స్థాయి లున్నాయి. కేవలం దేహాత్మ బుద్ధితో బ్రతికేవారికి ఈ ప్రచేతనులకు చెప్పిన జ్ఞాన భక్తి అలవడదు. వారి కది చెప్పి ప్రయోజనం లేదు కనుక వారికి కేవలం జ్ఞానం (సౌఖ్యం) చెప్పి వారి బుద్ధిని ముందు ఒప్పించాలి. ఈ దేహాంకంపై ఆత్మపరంగా బ్రతకటం గొప్ప అని. ఆ తరువాతి స్థాయి-శరీరం తిరగబడి పోరాడకుండా వేదపరమైన క్రతువుల్ని కర్తవ్యాలుగా చేయడానికి ఉపక్రమించటం. కాని, దానివల్ల కేవలం చిత్త శుద్ధి కలిగి మనసు ఏకాగ్రమవుతుంది గాని నేను చేస్తున్నాను - నాకీ ఫలం వచ్చిందనే కర్తృత్వ భోక్తృత్వాలు పోవు. నర్వమూ భగవంతుడేనని ఎరిగి (ఏకాగ్రత కోసం నారాయణ మూర్తిని ధ్యానించుతూ మనసులోని సందేహాలు వదిలించుతూ ఉండి) చివరకు ఈ జగత్తేమీ లేని మాట వాస్తవమనీ కేవలం నారాయణమూర్తినే నర్వత్ర చూస్తూ ఉండటం చివరి సాధన అనీ అదే జ్ఞానం అనీ తెలియడం ఆవసరం.

రుద్ర సమాగమాన్ని ప్రచేతనులు పొంది తపనుకు వెళ్ళినప్పుడే నారదుడు ప్రాచీన బర్హిషద్దకు వెళ్ళాడు. ఆయన నిరంతరం యజ్ఞాది క్రతువులు చేస్తూ భూమినంతనూ యజ్ఞ కాల చేసి కాలం గడుపుతున్నాడు. అ రాజును నారదుడు ప్రశ్నిస్తాడు. ఈ యత్నాల్ని ఏ మాళించి చేస్తున్నావు రాజా? అని రాజు ఆ మహర్షితో “స్వామీ కర్మబంధ నాశకమైన జ్ఞానాన్ని నేను తెలిసికోలేదు కర్మను వేదకర్మగా చేస్తున్నాను. ఈ దేహం ఆత్మ కాదు - అనేది తెలుసు. బుద్ధికి

వేదకర్మ తప్పక చేయతగిందనీ తెలుసు. అందుకు యజ్ఞాలు చేస్తున్నాను” అంటాడు. అంటే ఈ రాజు రెండవ స్థాయిలో ఉన్నాడు ముక్తి సాధనల్లో.

అప్పుడు నారదుడు చెప్తాడు. “అయ్యోరాజా! వేద కర్మలను జీవుడు ఈ బ్రతుకులో చేయవలసిన కర్తవ్యాలుగా చేయడానికిగాను ప్రక్రియలుగా చెప్పారు. వాటి నలా చేయడం వల్ల నీకు దేహాత్మబుద్ధి నడలి మనసు శుద్ధి అయింది. కాని ఈ కర్తవ్యాలు దేహమనోబుద్ధులకు మాత్రమే మేలు చేసినవి కాని శ్రేయస్సునిచ్చేవి కావు; నీవు వేరూ ఈ దేహ మనోబుద్ధులు వేరు అని తెలిసికూడా ఈ కర్మలనే నిరంతరం చేయడంవల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం లేదు. శ్రేయస్సు పొందడానికి మనిషి జ్ఞానం నేర్వాలి. తాను ఎలా ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చి ఎలాటి స్థితిలో పడిపోయినాడో తెలిసికోవాలి. కేవలం దేహ మనో బుద్ధులకు, అవసరమయే కర్తవ్యాలనే వేదం చెప్పిందని చేస్తూ కూర్చుంటే “నీవు” అనే వివిక్తుడైన జీవునిక శ్రేయస్సెలా కలుగుతుంది? ఎల్లప్పుడూ ఈ శిథిలం అవుతుందే శరీర మనో బుద్ధులకు మరమ్మత్తుచేస్తూ కూర్చుంటే చాలదు. దానివల్ల మననూ బుద్ధులు నిరంతరం మారుతూనే ఉంటాయి గాక-శరీరం మారి క్రొత్త శరీరం వస్తుంది. మళ్ళీ మార్పు. మళ్ళీ జన్మ. ఇలా జనన మరణ ప్రవాహంలో పడిపోవడమే గాని మరొక తేడా ఉండదు. ఈ విధంగా కర్మలు చేస్తూ ఫలితాలు అనుభవిస్తూ ‘నే చేశాను అనుభవిస్తున్నాను’ అంటూ ‘హాయి హాయి’ అని ఒకప్పుడూ ‘అయ్యో’ అని ఒకప్పుడూ జీవితం నడవడం తప్ప శాశ్వతమైన ముక్తి కలుగదు. ఈ జీష డిలా గాడిలోపడి వెళ్ళిపోతాడనేది తెల్పే కథ చెప్తాను విను. బాగా ఈ విషయం జ్ఞావకం ఉంటుంది గాక-

53. పురంజనోపాఖ్యానము

విజ్ఞాతుడనే వానికి పురంజనుడనే ఒక స్నేహితుడున్నాడు. ఇద్దరూ కలిసి తిరిగినంతకాలం పురంజనుడికి ఎంతో ప్రకాంతి నిర్వాహరత్వమూ నర్వజ్ఞత్వం కలిగి ఉండేవి. ఆతడు ఒకనాడు తనకు ఒక పురం ఉంటే తన మనోబుద్ధి చాకచక్యాలకు పరమార్థం సిద్ధిస్తుందని ప్రపంచ మంతలోనూ ఏ పురం బాగుంటుందో చూస్తూ అన్వేషించడం ఆరంభించాడు. మనో బుద్ధుల్లో కలిగే కామితాలు తీర్చగలిగిన పురం చివరకు భారతదేశంలో లభించింది.

ఆ పురం ఎంతో అందమై ఉంది, ఇది చాలా బాగా ఉందనే నమయానికి ఒక కామ రూపిణి అయిన నవోధ మనోజ్ఞమై అవువడింది, ఆమె ఒక భర్త కావాననే అన్వేషణలో ఉంది. భర్త తన కామితాలను పరిపూర్తి చేసేవాడై యుండా లని వెతుకుతున్నట్లుంది. ఆమెకు పదిమంది అనుచరులున్నారు. ఐదు తరలతో ఒక సర్పం ఆమెకు ప్రతీహారిగా ఉంది.

ఆమెను పురంజనుడు వలుకరించి ఏవూరు? ఎవరి కూతురవు? ఎవరికోసం వెతుకుతున్నావు? అని ప్రశ్నించి ఆమె అందం పొగడి అనునయిస్తాడు. ఈ పురంలో ఉండి ఈమెకు అనుకూలంగా ఉంటే నుఖ సంతోషాలు పొందుతానంటాడు. ఆమె అంగీకరిస్తుంది. పురంజనుడు ఆ పురంలో ప్రవేశించి ఆ మనోజ్ఞలో కలిసి ఆలోచిస్తూ కలిసి తిరుగుతూ రాజ్యం పాలిస్తూ తన స్నేహితుడైన విజ్ఞాతుని సంగతే మర్చి

పోయినాడు. ఆమె ఏంచేస్తే తనూ అదే చేస్తూ వ్యక్తిత్వం కోల్పోయినట్లు మనుతున్నాడు.

ఆ పురానికి తొమ్మిది వాకిళ్ళు- తూర్పున ఐదు ఉత్తర దక్షిణాలలో రెండు పడమట రెండూ ఉన్నాయి. ఈ ద్వారాల ద్వారా అతడు చక్కని దృశ్యాల్ని చక్కని వాననల్ని చక్కని రుచుల్ని తూర్పు ద్వారాల నుంచి పొందుతున్నాడు ఉత్తర దక్షిణ ద్వారాలనుంచి శ్రావ్యమైన సంగీతం వింటున్నాడు అధోముఖారై న పశ్చిమ ద్వారం ఒకదానినుండి స్వచ్ఛందంవచ్చి గ్రామక నామకమైన విషయాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. చివరి వాకిలిద్వారా వైశిఖం అనే విషయాన్ని పొందుతున్నాడు. ఇద్దరు గుడ్డివాళ్ళను ఆనడా చేసుకొని గమనాన్ని సాధిస్తున్నాడు. ఇలా అతడు కర్కనకుడై కామాత్ముడై మనుతున్నాడు.

ఒకసారి ఆ సుందరితో వనవిహారం చేస్తూ హఠాతుగా మృగయానక్తి పెంపొందించుకొని ఆ అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ఏన్నో మృగాలను వేటాడుతూ గడిపాడు. అతడికి ఎప్పుడేవైపు మనసు ప్రవరిస్తే దానివైపు మళ్ళుతున్నాడని అర్థం. ఆ తరువాత ఎప్పుడో తాను చంపిన మృగాలను కట్టించుకొని వచ్చి ఇల్లు చేరాడు. ఆయనకు అప్పుడా సుందరి జ్ఞాపకమొచ్చి వెదకడమారంభించాడు. ఆమె విమనస్కయై కోపంతో రోషంతో నేలమీద ఒకమూల వడిఉంది. పురంబనుడు వెళ్ళి ఎంతో సేపు అనునయిస్తాడు. తాను చెన్నకుండా వేటకు వెళ్ళటం తప్పయిపోయిందంటాడు. తాను ఆమెకు స్వజనుడు గనుక కఠినమైన శిక్ష తనకు వేయద్దంటాడు, ఆమె సంతోష సహజ వూర్ణమైన ముఖం చూడక తాను బ్రతుకలేనంటాడు.

అలాటి తప్పిదం మళ్ళీ జరుగనీయనంటాడు. కానివేట మీదకు మళ్ళిన సక్తి తిరిగి విజ్ఞాతుడైన స్నేహితుని వైపునకు మళ్ళలేదు. తిరిగి ఈ స్త్రీపై మళ్ళీ ఆమె చెప్పినట్లే నడచుకో దానికి నిశ్చయించాడు.

ఒక క్రమానికామె కోవం తగ్గించుకొని వెళ్ళి స్నానా లంకారాలు చేసికొనివచ్చి అతడిని చేరుతుంది. ఇక మరొక వ్యావృత్తే లేక పురంజనుడు అమెతో కామకేళి విలాసంలో మునిగిపోతాడు. తనకున్న సవయవ్వనం గ్రసినపిమ్మడి అయి పోవడం నంగతే అతడు ఆరోచించలేదు. వారికి వేయిపైన నూర్గురు మంది పుత్రులు కలిగారు. నూటవదిమంది ఆత పిల్లలు పుట్టారు. వారిని అయిష్టంలో సగం ఖర్చయిపోయింది పిల్లలందరకూ పెండ్లిండ్లు చేశాడు. ఒక్కొక్క పుత్రుడికి నూర్గురు చొప్పున వాడుకూడ పిల్లలను కన్నారు. అప్పటిక ప్రాచీన బర్హికి బలెనే ఎన్నో యజ్ఞాలు చేస్తున్నాడు. భార్య కాలమాల పరిపూరికోనం.

ఈ సమయంలో పండవేళుడనే గంధర్వరాజు ఎందరో గంధర్వులతోనూ అంతేమంది గంధర్వీ జనాలతోను (వారు తెల్లటివాళ్ళూ పీరునల్లటి వాళ్ళూ ఆనే మిధునాలుగానున్న అందర్నీ తీసికొని) ఆ పురాన్ని నిరోధించడం ఆరంభించాడు. ఆ పురాన్ని అవహరించాలని వాడు చేసే పనివల్ల పురంజనునకు వ్యాకులం కలిగింది. పురాధ్యక్షుడు ప్రగడడు. అతడొక సంవత్సరంపాటు ఎలాగో ఆ పురాన్ని కాపాడాడు. తరువాత వీగిపోయినాడు. పురంజనుడు ఎదిరించి నిలుద్దా మన్నా అంతశక్తి లేక భయంతో ఆర్తినొంది చింతాక్రాంతుడైనాడు.

కామనేదాని పుత్రిక ఒకామె వరుణ్ణి పొందాని
 త్రిలోకాలూ తిరుగుతుంటుంది. ఆమె యయాతి కుమారు
 డైన పూరును ఒకప్పుడు పొంది అతడు ముసలివాడై పోయి
 నందుకు ప్రపంచంచేత ఈమె తిట్టబడినామె. ఈమె నారదుని
 వద్దకు వచ్చి తనను పొందమంటే తాను నిరసించాడట.
 ఆమె అందుకని రోషించి నీ కెక్కడా ఒక స్థానమంటూలేక
 దేవాలూ తిరుగుతావు పొమ్మన్నదట.

ఆమె ఇక యచనేర్వరుడైన భయుని వద్దకువెళ్ళి
 తన్ను భరింపుమన్నది. భయుడు ఆమె ప్రార్థన విని తాను
 ప్రపంచాన్నంతనూ తిరుగుతూ నర్వులనూ భయావహులుగా
 చేస్తుంటాడనీ, తన సోదరుడైన ప్రజ్వరుడు తనకు సహ
 యుడనీ చెప్పి ఆ ప్రజ్వరుని పెండ్లి చేసుకొని అతడితో కలిసి
 భయుడికి సహాయంగా ప్రపంచంలో కర్మబద్ధులయినవారి
 నాక్రమించి భయావహులుగా చేసే కార్యక్రమం చేయ
 త్సిందన్నాడు. ఆమె ప్రజ్వరుని పెండ్లిచేసికొని భయుడికి
 సహాయపడుతుంటుంది.

పురంజనుడు ధర్మార్థకామాలనే పురుషార్థాలకు గాను
 కర్మాసక్తుడైనాడు గదా. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఈ ప్రజ్వర-
 కాంపుత్రు లిద్దరూ ఆ పురాన్ని తిరిగి - అన్ని వాకిళ్ళనూ
 అక్రమించి పీడించారు. పురంజనుడెంతో బాధ పడిపోయినాడు.
 కుమాళ్ళు, కూతుళ్ళు, సతి కూడ తన కే సహాయం (ఈ బాధ
 పోగొట్టడానికి) చేయ నువక్రమించక నిరాదరించారను
 కొంటున్నాడు. ఇక ఈ పురాన్ని వదిలేస్తే బాగుంటుందను
 కొన్నాడు. చెట్టు తొట్టలో ఉన్న పాము, చెట్టు తగలడుతుంటే.

అయిష్టంతో బయటకు వెళ్ళిపోయినట్లుగా పురంజనుడు ఆ పురాన్ని వదిలివేయాలి అనుకొన్నాడు. సతి ఏమైపోతుందో వనుకొంటూనే పురం వదిలేస్తానన్నాడు. తనతోపాటున్న భుజగం, ముందు ఆ పురాన్ని వదిలేసింది. అక్షణానే లేదా ఆ వెంటనే పురంజనుడు తన శరీరాన్ని వదిలేసి స్త్రీయైన తన సతినే తలుస్తూ పోతాడు. అతడు ఆమెనే మెచ్చుతూ ఉన్న కారణంచేత వెళ్ళి విదర్భరాజ గృహంలో ప్రమదోత్తమ అనే స్త్రీగా పుట్టాడు.

ఆ ప్రమదోత్తమగా పెరిగి పెద్ద అయిన ఆమెను స్వయం వరంలో ఇతర రాజుల్ని జయించి మలయ ధ్వజాడు పెండ్లాడి సుతధృత అనే కూతుర్ని ఏడ్వరు కుమారుల్ని కన్నాడు. సుతధృతను అగస్త్యుడు పెండ్లాడి దృఢచ్యుతుడనే మునీశ్వరుడి కన్నాడు. ఆ మునికి ఇద్మవాహుడనే కుమారుడు కలిగాడు. ఇక ఆస్పతికి మలయధ్వజాడు విరక్తుడై తన కుమారులకు రాజ్యం పంచియిచ్చి తాను పరమేశ్వర పాదభక్తితో తపను చేయడానికి కులాద్రి ప్రయాణమైనాడు. ఆయనతో ప్రమదోత్తమ కూడ ప్రయాణించి వెళ్తుంది.

వారు పుణ్య నదుల్లో స్నానాదులు చేశారు. కందమూల ఫలాలు తింటూ తపం చేస్తూ ఉన్న మలయధ్వజుని తపస్సుకు ప్రమదోత్తమ సహాయపడుతూ ఉండగా కాలం గడుపుతున్నా రిద్దరూ. ఆయనకు కొంతకాలానికి సాక్షాత్కారం కలిగింది.

“వరబ్రహ్మమందు దన్నును దనయందు (దగఁబరబ్రహ్మంబు నెనయ గల్గొనుచు దగ్ధేందనాగ్ని

తే॥ భంగినీషణముల బెడబాసి భూరి
 వ్యసన సాగర సంస్కృతి వలనజాల
 నుపరతుండయ్యె నామహితోన్నతుండు—

అప్పుడతని భార్యకు తన భర్త ఉపరతి చెందినాడనే నంగతే తెలీలేదు. మామూలుగా వెళ్ళి ఆయన పాదాలు స్పృశించి నమస్కారంచేసిన క్షణాన ఆయన విగత ప్రాణుడైనాడని ఎఱిగి అక్రోశించి పోతుంది. కొంత సేపటికి, తానూ ఆయనతో సహగమనం చేయాలని అనుకొన్నది. తనకు ఆ వనంలో ఇక బ్రతకటం కంటే సహగమనమే మేలు అనుకొన్నది. ఏడుస్తూనే చితి పేర్చి భర్త శరీరానికి నిప్పంటించింది. ఆమెకు తాను నిజాని కెవరో తెలీదు. క్రిందటి జన్మలో పురంజనుడనీ ఎరుగదు. ఇక ఈ జన్మలో రాణీ అయినా ఇక ముందెలా బ్రతకాలో ఎరుగదు. అందుకని దుఃఖిస్తోంది.

అప్పుడు మొట్టమొదటి స్నేహితుడైన విజ్ఞానుడు అప్పు పడ్డాడు. ఆయన పలుకరించి "నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొన్నావా? నేనూ నీవూ స్నేహితులం ఒకప్పుడు. మానస నకోవరంలో విహరించే వాళ్ళం హంసలుగా. నీవు భూ సంబంధమైన అనర్థిని గడించుకొని పంచారామాల మధ్య నవద్వారాలలో నున్న పురాన్ని త్రీ పరమై ఉన్నదాన్ని అనగా త్రిగుణాలతో నున్నదాన్ని ఎంపిక చేసి, నిరాశ్రయంగా ఉంటున్న నన్ను మరచి వెళ్ళావు. పురంజనుడుగా చాలకాలం గడిపి ఇప్పుడే విదర్భరాజ పుత్రిగా పుట్టి ఈ చితిపై పడిన వాని శరీరాన్ని పెండ్లి చేసికొని దుఃఖిస్తున్నావు. నిజానికి నీవు ఈ వైదర్భి కావు. పురంజనుడవాకావు. జ్ఞాపకం తెచ్చుకొను నిర్మలమై

మాయారహితమైన సరోవరంలో మనం హంసలుగా విహరిస్తున్నప్పటి స్నేహం అది మరువడం చేత ఇన్ని చిక్కులు కలిగినయి" అన్నాడు. అప్పటి సుఖస్థితిని చూపించాడు.

“అస్థితిలో నేనూ, నీవూ వేరుకాదు ఒకటే. నీవు భూనంబంధ కామం వెళ్ళవకు తిరిగినపుడు వేరయిపోయినావు. నేను అదర్భ పరంగా నిల్చి ఉన్నాను. మనిద్దరికీ దృష్టిభేదం తప్ప ఇంకొకటి లేదు. భూనంబంధ సుఖాన్ని మంచిదని నీవు చూడటం అది కాదని శ్రేయస్సునే నేను చూడటం కలిగింది. ఇదేనీకూ నాకూ తాత్కాలిక భేదం. ఇది తెలిసికొని కామితాం నొదలి పాపం నుంచి తరించి నాలో ఐక్యం కావాల్సింది” అని దివ్యదృష్టి నిచ్చి ముక్తి నిచ్చాడు.

ఈ కథతో నీకీ సృష్టి, మాయా విషయం ద్యోతకం కావాలని చెప్పాను దీన్ని- అన్నాడు నారదుడు వ్రాచిన బర్హితో. కాని, ప్రాచీన బర్హికి ఎంతవరకు తెలిసిందో! అంత వాంతర విషయం తనకు తెలీలేదనుకొంటున్నాడు. నారదునితో అంటాడు. “మహాత్మా మేము కర్మ మోహితులం? మాకెలాంటి అర్థం తెలుస్తుంది సవగ్రంగా? అందుచేత తమ తనుగ్రహించి చెప్పాల్సింది” అని.

కర్మ మోహితుడంటే — కర్మ సిద్ధాంతం ప్రధానం చేసి మనేవాడని అర్థం. ఈ కర్మ చేశాం ఈ ఫలితమొస్తుంది. ఈ కర్మ చేయడానికి కారణం ఈ యిచ్చ అని మాత్రమే నమ్ముతున్నవాళ్లు కర్మ మోహితులు.

అందుకని ప్రాచీనబర్హి తాను విన్నదాన్నే అర్థయితంగా మళ్ళీ చెప్తే వినాలని కోరుతున్నాడు. నారద మహర్షి మళ్ళీ విడమర్చి చెప్తున్నాడు.

రాజా! విజ్ఞాతు డొకడే నిత్యుడై ఉంటున్నవాడు. అతడికి ఇదమిత్యమని రూపం లేదు. కేవల మానసమాత్రుడు. మాయలో మునుగని మనసు గనుక అది హంసమని చివరకు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి వైదర్భికి చెప్పకొన్నాడు. పురం అనేది శరీరం. అన్ని శరీరాల్లోనూ ఆ హంస ఉంటున్నదే. సుఖం కోసం ఆశిస్తూ సుఖదుఃఖాల్ని రెంటినీ అనుభవిస్తుంటాడు (జీవుడు), సత్తిలో పడిన పరమాత్మే జీవుడు.

తనకు దేనియందాసత్తి కలిగిందో చాన్నే శరీరంగా పొందటం ఆ జీవునకు పరమాత్మ నుంచి వచ్చిన శక్తి. పరమాత్మలో నున్న జీవుడే తనకు భూనంబంధమైన సత్తి కలిగిన నమయాన విజ్ఞాతుని మర్చిపోయినాడు. అవిజ్ఞాతుడైనాడు ఈ అవిజ్ఞాతుడు తన సత్తికి అనుకూలమైనది ఏ శరీరం? అని దేశమంతా గాలించడమే పురంజనుడు పురంకోసం గాలించడం. చివరకు మనుష్య శరీరాన్ని ఎంపిక చేశాడు. అతడు చూచిన పురం మానవ శరీరమే. తొమ్మిది ద్వారాలూ కళ్ళు, ముక్కులూ, నోరూ చెవులూ పాయూవన్ధలు. వీటిద్వార ఎన్నో అనుభవాలు పొందాలని పురంజనుడు కోరాడు. బుద్ధే ఆ కను పించిన స్త్రీ. ఆమెను తన ఈ వివేచనకు సారధిగా చేసి కొన్నాడు. అది ఎలాచేస్తే అలా నడుస్తున్నాడు. ఆమెకున్న నఖులు ఇంద్రియగుణాలు. నఖీజనాలు వృత్తులు. పంచముఖో రగం ప్రాణం. ఏకాదశ భటులతో బృహద్భులుడు అంటే ఇంద్రియ సమేతుడైన మనసు. పాంచాందేశం పంచ విషయాలు. అంతఃపురమంటే హృదయం.

బుద్ధిచెప్పినట్లల్లా నడుచుకొంటూ జీవుడు విజ్ఞాతునితో గల స్నేహ సంబంధం మాత్రం మర్చిపోయినాడనేది ముఖ్య

మైన మాట. శరీరం అనే రథంలో ఇంద్రియాలనే గుర్రాలు
లాక్కుపోతుంటే, పాపపుణ్యాలనే చక్రాల తిరుగుడుతో
బుద్ధిని సాకధిగా సంవత్సరాలకు సంవత్సరాలు గడుపుతూ
వయసును వృద్ధి చేసుకొంటున్నాడు జీవుడు. బుద్ధి ఆలోచించి
ఇది మంచిది అనుకొంటున్నా పూర్వకర్మ వాసనల కారణంగా
అది మారిపోతూ ఉంటుంది గనుక సంకల్పించింది వదలి
వికల్పం కలిగించి మరొక దోవ త్రొక్కుతుంటుంది. దాన్ని
నమ్ముకొని జీవుడు నడుచుకొంటూ ఉంటాడు. ఈ వాసనలు
అక్షయ తూణీరాలు. బాహ్యంగా విక్రయింప చూడటం ఆ
నురీవృత్తి. అలా ప్రవర్తించుతూ జీవుడు జాగ్రత్తన్న
నుషువులనే మూడు స్థితుల్లోని విషయానూ అనుభవిస్తూ
ఉంటాడు. నేను చేశాను. నేననుభవిస్తున్నాను' అనే అహం
కార మమకారాలను కలిగి ఉంటాడు.

ఒకప్పుడు సౌత్విక వృత్తి ఇంకొకప్పుడు రాజనవృత్తి
మరొకప్పుడు తామస వృత్తితో మనుషు శోకమోహాన్ని రాగ
మోహాన్ని కలిగించుకొంటూ ఉంటాడు. శరీరాల్ని ఎంపిక
చేసికొంటూ ఒకసారి పురుషుడుగా, ఇంకోసారి స్త్రీగా నపుంస
కుడుగా తిర్యగ్జంతువుగా చస్తూ పుట్టుతూ ఉంటాడు. ఒక బాధ
తప్పించుకోవడానికి చేసే కర్మను మాని మరొకర్మ చేస్తాడు.
కాని నెత్తిన భారమైందని భుజంమీదకు భారం మార్చు
కొన్నట్లే ఆ భారం, దుఃఖం, తప్పని సరిగా ఉంచుకొంటూనే
ఉంటాడు. వాసనల కారణానే దాన్ని అలా భరించుతూ
ఉంటాడు.

ఈ దుఃఖానికి ప్రతిక్రియ కర్మ మాత్రం కాదు-భక్తి
ప్రతిక్రియ. కర్మ ఎందుకు కారాదు? బరువుగా వుంటే

డించినప్పుడా బరువు తగ్గటలేదా? తగ్గినట్లుండి తక్కువ నుఖాన్నిచ్చినా మళ్ళీ ఎత్తుకోక తప్పదు. ఆ విషయంమీద ఆసక్తి వదిలేవరకు. ఆ విషయాన్నొదిలి ఇంకో విషయాన్ని అందుకోరాదా అంటే - అదీ బరువే అవుతుంది ఒక క్షణంలో. అందుచేత కర్మకల్ల కర్మఫలం పదలటం అబద్ధం విషయాన్ని వదిలితే ఏమవుతుంది? సగా పూర్తి వైరాగ్యంవల్ల ఏమవుతుంది? ఆ భగవంతుని ఆశ్రయించితేనే ఆ పూర్తి వైరాగ్యం అయినా - నిశ్చేది అందుకే భక్తి కావాలి. ఏ కర్మయినా వాసన నుంచీ పుట్టిందే అయి ఉండటంచేత కర్మఫలాన్ని కర్మత్రోసివేయజాలదనేది నిజమైనమాట.

మరోశంక-అజ్ఞానం చేతనే వచ్చిందీ దుఃఖం అంటున్నాం. అలాటప్పుడు ఇక వచ్చే దుఃఖఫలం కూడ అజ్ఞాన జమే కనుక అబద్ధమేకదా- దానిని నివర్తించ చేయాలన్న అవసరమేమిటి? సమాధానం ఏమంటే-స్వప్నం అబద్ధమేనని తెలుసు, జాగ్రతకు వచ్చి అలా అనుకొంటాముగాక. కాని స్వప్నానభవం ఇంకా వేధిస్తూనే ఉంటుందే! అది ఎందుకనంటే స్వప్నంలోనూ జాగ్రతలోనూ కూడ అనుభవిస్తున్న జీవుడొక్కడే గనుక. జీవుడికి ఎలా అయితే భగవంతుని (విజ్ఞాతుని) పిస్మృతి కలిగి ఉపాధిలో జేరి ఉపాధి సంబంధమైన వ్యసనాలు కలుగుతున్నాయో అలాగే ఈ దుఃఖాల నుంచీ విడివడాలని తన్మార్గ వర్తనుడు కావడానికి భగవదనుగ్రహవే కారణం. మరుపువల్ల సక్తి వచ్చింది. సక్తివల్ల జన్మ వచ్చింది జన్మవల్ల కర్మలొచ్చివయి. కర్మంవల్ల మళ్ళీ జన్మలూ కర్మలు వస్తున్నాయి. ఈ కర్మంవల్ల దుఃఖాలొస్తున్నాయి! దుఃఖాల పోగొట్టుకోడానికి భక్తి మార్గమనునరించాలి- ఈ “జ్ఞానభక్తి

మార్గమే పరమార్థం అనడమేగాని “భగవంతుని అనుగ్రహం వల్లనే మొదట్లో సక్తి కలిగింది. దానివల్లనే చివరలో భక్తి కలిగిందీ అనేది సరమమైన సంగతి.

ఐతే ఆ భక్తి ఎలా వస్తుంది?

దానికి గోవింద కథాకర్ణనమే కీలకం. ఆయన కథలను శ్రోత్రాలనే అంజలాలతో పట్టి త్రాగాలి. భక్తుల సహవాసం ఉండాలి. ఆ సహవాసం లేకపోతే కేవలం ఇంట్లో కూర్చుని భజిస్తామంటే అది ఆధ్యాత్మిక బ్రతుకు లోకి తోస్తుంది. సహజంగా ఈ శక్తి గానికిగాను ఇంద్రియాలు కోరే విషయ చింతనమే మనసును ముంచెత్తుతూ ఉంటుంది గాని సర్వేశ్వర కథాస్మృత వాహినీయందు మనసును రతి చేయనీదు.

నైష్ఠికులు వేద వర్తనులై నిరంతరం మంత్రాలు చదువుతూ కర్మ మీదనే మనసుంచుతారు. వారు ఆ కర్మను చేస్తూ వరమేళ్ళరుని మీదనే మనసుంచక పోయేటట్లయితే ఆ కర్మ, భక్తికి దారితీయదు. ఈ లోకాచారాన్ని పాటిస్తూ యజ్ఞయాగాది కర్మలు చేస్తూ పుష్కషార్థాలపై బుద్ధిపెట్టుకొని ఉంటే చాలదు. వేదవాద రతులు అది చాలంటారు. కాని అది సరికాదు. వారు తెలిసిన వారు కారు. వేదం చెప్పింది-ఆత్మ తత్వమేసనీ పరమాత్మేసనీ' ఏకర్మ చేస్తున్నా మతినావహించి ఉండదలిగిన భక్తే ముఖ్యమనీ.

అందుచేత ఒ ప్రాచీనబర్హి మహారాజా ! ఈ జ్ఞానమెరిగి భగవంతుని ఆశ్రయించి భక్తి మగ్నుడవు కావాల్సింది. ఈ కర్మంపై ఆసక్తి వదలు. ఫలంకోసం చేసే యజ్ఞాల్లో

వచ్చిన మేకలు నరకలోకంలో కొమ్ములు నవరించుకొంటూ ఉండి, నీవు వెళ్ళిన క్షణాన పొడిచి చీల్చివేయానికి చూస్తున్నాయి సుమా అని నారదుడు ప్రాచీన బర్హికి చెప్పాడు. పురంజనుడి ఆఖ్యానంతో సుదీర్ఘమైన ఈ జ్ఞాన విషయం తెలియ చెప్పాడు.

54. జ్ఞాన భక్తి

నారదుడు ప్రాచీనబర్హికి పురంజనుని కథగా జ్ఞాన విషయం అంతా బోధచేసి ఎరమ ముఖ్యమైన కొన్ని విషయాలు చెప్పడం ఆరంభించాడు. నారదుని యోగ్యత-గురువుగా-అత్యంతోత్కృష్టమైనదనే విషయం మనం ఎరగవలసి ఉంది. ఆయన హాస్యం మన తెలియని తనంవల్ల కలుగుతున్నది. మహా నముద్రం ప్రవశాంతంగా ఉందంటే నముద్రం ఒకసారి చూచివచ్చిన వాళ్ళు హాస్యమని వక్కున నవ్వుకొంటారు. వాళ్ళకు వాగలు మాత్రమే తెలుసుగనుక ఆ ప్రశాంతత అంతరాంతరాల్లోకి ఒడల్లో వెళ్ళిన వాళ్ళకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. అందుచేత నారదుని హాస్య పురుషుడుగా అనుకొన్నందువల్ల కేవలం వినోదమేగాని విజ్ఞానంరాదు. ఆయన అన్నప్రతిమాట ఒకబోధ- అని తెలిసికొని అలా ఆలోచిస్తేజ్ఞానం ఎరిగి భక్తినిపొంది ఈ భవసాగరం తరింపవచ్చు. ఆయన చెప్తున్నాడు. రాజా! సున్నితంగా పుష్పం మీద ప్రాలిన తుమ్మెద గ్రహించేటట్లుగానే యజ్ఞ యాగాలు చేసి యజ్ఞ శిష్టామృతాన్ని పొందితేనేం? అనుకోవద్దు. ఒకటి తర్వాత ఒకటికి తుమ్మెద వెళుతున్న మాదిరిగానే తీవ్రమైన మృగిని కలిసి పొందుదామని వెనుక ప్రక్కలు చూడకుం

దానే అడవినంతనూ తిరుగుతున్న మృగం వేటగాళ్ళ వల్ల చస్తున్నట్లు దుఃఖాల్లో కూరుకు పోవటం అవుతుంది. అన్నాడు. ఈశ్వరునే ధ్యానించు అన్నాడు.

అందుకు ప్రాచీన బర్హి - ఋషీశ్వరా! ఒక నందేహ ముంది. వివరించాల్సింది. ఇంద్రియాలు ఆ భగవంతుడెవరు అనేది వట్టుకోలేనప్పుడు ఆయన ఉనికి సంశయాస్పదం కాదా? పురుషుడు దేహాన్ని పొంది కర్మలు చేసి ఆ కాయాన్నక్కడే వదిలివేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా! ఇక్కడి కర్మం ఫలాన్ని ఆ వెళ్ళిపోయిన వాడెలా ముందు జన్మల్లో పొందగలుగుతాడు? కర్మ ఇక్కడనే పూరి ఆయిపోతూ ఉండగా ఫలం ఎప్పుడో ఎలా కలుగుతోంది? అని ప్రశ్నించాడు. నారదుడు చెప్తున్నాడు.

అందుకే జ్ఞానమనే తత్త్వ విషయం ఎరిగి భగవంతుని వట్టుకోవాలి. జ్ఞానభక్తే ముఖ్యమైంది.

ఇక కర్మఫలం తరువాతి జన్మలో ఫలమివ్వటం ఎలాగనే నంగతి నవ్వుప్పావన్మలో ఈ నిద్రించి ఉన్న శరీరం అవయవాలూ కదలిక వడి ఉంటాయి. మనసు క్రొత్త రూపాలు ధరించి ప్రయాణించి ఎన్నో అనుభూతుల్ని పొందుతూ ఉంటుంది. అక్కడకూడ శరీరం ఉండి వనిచేస్తున్నది కదా! అది మనసే అవుగాక - దాన్ని లింగ శరీరమంటారు. ఇక్కడ స్థూల శరీరం అక్కడ లింగ శరీరం ఒకే నమయాన ఉన్నా లింగ శరీరం అనుభూతుల్ని పొందుతోంది. స్థూల శరీరాని లేకేమీ లేదు. కనుక రెండు శరీరాలున్నవనేది నిజం. ఇక

ఇక్కడ చేసిన కర్మలకు లింగ శరీరం కొంత స్థూల శరీరం కొంతగా కారణమై ఉంటాయి. లింగ శరీరం చేసిన మనః ప్రవర్తనవల్ల పుణ్యం అనీ పాపమనీ ప్రాప్తించడమే ఫలం. దానిని లింగ శరీరం స్థూల శరీరాన్ని వదిలిం తర్వాతైనా అనుభవించాల్సిందే. భౌతికమైన కర్మఫలం అనగా-పుణ్యం పాపం-గాక మిగిలిన ఫలం అవ్యతిరేకమైనది స్థూల శరీరం పొందుతుంది.

ఐతే స్థూల శరీరం చేస్తున్న దానాని వచ్చే పుణ్యం, లింగ శరీరం తరువాతి స్థూల జన్మలో ఎలా అనుభవిస్తోంది అనే సందేహం వడకు. ఆ దానిని మయడంలో అహంకారం మమకారం కలిగింది లింగదేహమేగాని స్థూలదేహంకాదు. అందుకని తత్ఫలం ఈ జన్మలో అనుభవించకపోతే తరువాతి జన్మలోనైనా ఆ లింగశరీరం అనుభవించక తప్పదు. స్థూల శరీర మయితే సరిపోయిందాని అన్ని కారణాలైన లింగ శరీరం ఒకటే కదా! అందుకే ఆ తరువాతి జన్మలో కారణం తగి సంత లేకుండానే - ఐతే దానంచేసి పుణ్యంపొందకుండానే పాత పుణ్యంవల్ల ఫలం కూడ రావటం అనుభవిస్తారు లింగ శరీర కర్తృత్వం వల్లనే ఈ ఫలితాలు కలుగుతవని తెలిసికొను. అంతేగాక—

జ్ఞానేంద్రియాలూ సర్వేంద్రియాలూ కర్మలను చేస్తుంటే మనిషి చిత్తం అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. ఉంటాడు. అలాగే చేసిన కర్మల గూర్చిన అహంకార మమకారాలు కూడ చిత్తం (మనిషి) మీద ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆ ప్రభావం లింగ దేహంలో జీతించటం కూడ కష్టం. అదే వాననా

కూపంగా నిల్చిపోతుంది. ఇది ఎలా గ్రహింపవచ్చునంటే ఒక్కొక్కచోటుకు మినిషి క్రొత్తగా పెళ్ళి క్రొత్తవాళ్ళను కలుస్తాడు. అయినా వాళ్ళందరూ అదినరకు అచోట కలిసి నట్లుగా ఆ మాటలే మాట్లాడినట్లుగా జాగ్రతలో ఉండగానే మనసుతో (లింగ శరీరంలో) అనుభూతి అవుతుంది. అదివరకే ఇది ఒకసారి జరిగింది అనిపిస్తుంది. అది పూర్వజన్మకు చెందిన వావనేననాలి. ఇది ఇలా ఎందుకు అనుభూతి అయిందో అంటే ఈ జన్మలో నందుకున ఏదీ కారణంగా అవగతంకాదు. ఆ అనుభూతి అప్పుడే కలుగడమేమి అంతకు ముందు ఏమోలుగ లేదు. ఇలానికి బుద్ధికి తెలియ జెప్పదగిన కారణం. అది గ్రహ బలాలంగా సంక్రమింపవడమే.

కాని, సర్వగుణభోగియై నీకు అవమానము గుణగింత నాన్నే సతకముగా పలికి చిన్మయై నిర్వాచకయితే, - అంద్రకాంతి అకాశాన్తంతనూ విస్తరించి అన్వయము, రాహువు అడ్డు వడినట్లుగా ఈ ప్రపంచం అలాఉందని తెలియం భ్రమ అనే తెలుస్తుంటుంది.

ఇంకొక సందేహం నివచ్చు— స్థూల శరీరం లేకపోతే లింగ శరీరానికి ప్రత్యేకంగా కర్మత్వమూ అహంకారం వచ్చే అవకాశం లేదు గనుక ముక్తిని పొందడానికి అవకాశముంటుంది కదా అనుకొనరు. లింగ శరీరంతో ఉండినవి (చిత్తముతో అదు) కేవలం అహంకార మమకారాల వాసనలూ వైచన్యమైన జీవుమన్నూ, అ అహముమమత్వాదులైనాననిస్తే, చిత్తం నశించినట్లే అప్పుడే జీవునకు ముక్తి. అవి

నశించితమెలాగ? కేవలం స్థూల దేహం ద్వారానే అది సంభవం, అవి సంతృప్తివడి నమసిపోవాలి. అందుకే లింగదేహమున్నంతవరకూ స్థూలదేహ సంబంధమైన అహంకార మమకారాటుంటూనే ఉంటాయి.

ఉదాహరణకు నుషుప్తిలో నున్నవాడికి ఇంద్రియాలు వనిచేయటల్లేదు గనుక అహంకారం మమకారం పైకి కన్పింపవు. బాల్యంలో అహంకారాదులు అగుపించవు. అమాత్రం చేత అవి లేనే లేవనటం ఎలా నరికాదో లింగదేహంలోనూ అవి లేవనటం నరికాదు, అందుకే ఆచిత్తమే సంసరణం అనేది,

విను మదిగాన భూవర యవిద్య లయించుటకై రమావతిన్
ఘన జనదస్థితి ప్రళయ కారణభూతుని బద్ధవశ్రతో
చను బరమేశు నీశ్వరుని నర్వ జగంబు దదాత్మకంబుగా
గనుగొనుచుం దదీయ వదకంజములర్థి భజింపుమెప్పుడున్.

ఇదే జ్ఞానభక్తి, ఈ భక్తిని ప్రపంచంలోనే చేయాలి. సర్వప్రపంచం ఆ భగవంతుడేనని ఎఱిగి దర్శించాలి. ఇందువల్లనే ముక్తి రాగలదు గాని ఇతరాల వల్లకాదు.

భాగవత కథలు

పంచమ స్కంధము

౧౧. ప్రియ వ్రతుడు

బాబాయి కథలు చెప్తున్నాడు !

భాగవతంలో వ్రథను స్కంధంలో శ్రోత, వక్తరి పరిశుద్ధత ఎలా ఉండాలో చెప్పారు. రెండవ స్కంధంలో వేదవ్యాసుడు భాగవతని వ్రాయడంలోని ఆశయం తెల్పి జ్ఞానభక్తి ముఖ్యమని చెప్పారు. అంతేకాదు, భగవానుని గొప్పతనం చెప్పడానికి విరాట్ పురుషుడి ఆకారం వర్ణించారు. వాని ఆరాధన నిర్గుణాకాధనే నన్నారు. తృతీయ స్కంధంలో నృష్టితీరు ఎలాంటిదో వివరించి, మోక్షం పొందడానికి వర మాతను గూర్చిన అనుసంధానిమే వ్రథానమన్నాడు. చతుర్థ స్కంధంలో నృష్టిలో వుట్టిన వ్యక్తికి కర్తవ్యం ఉందనీ— అది ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను గడించడమనీ చెప్పి— దానిని పాటించి గడించిన వారి కథల్ని వివరించారు. కర్ణముడూ వానిసంతతి ధర్మం చూసాననీ, ధ్రువుడికథ, అర్థ సంపాదనానీ వృథు చక్రవర్తి కథకామితాలను ధర్మంబ్వారా గడించి తరువాత మోక్షమందటానీ, వ్రచేతనులనూ ప్రాచీనబర్హికి మోక్ష మార్గం నారదుడు బోధించటం పురంజయోపాఖ్యానం అనే కథల్ని మోక్షమార్గానీ చెప్పడానికి వివరించాడు.

ఇప్పుడి పంచమ స్కంధంలో— ఈ క్షరాత్మికమైన వ్రవంచంలో వుట్టిన మనకు— తక్షణం శరీరాల్ని వదిలేసి— అజ్ఞానం వదలి— జ్ఞానం పొంది మోక్షం గడించట మొక్కటే కర్తవ్యమా?” అన్న సందేహానికి అక్కర్లేదంటూనే ఈ

గృహస్థ జీవితమనే సంపాదాన్ని నడుపుతూ ఎలా జ్ఞానాన్నీ - మోక్షాన్నీ - గడించేది? అనే సంగతిని చెప్పి శంక తీర్చడానికి ప్రయత్నమిది. కథ సారంభిస్తున్నాడు! మోక్ష సాధనలో మానవుడికి కలిగే చిక్కులు తీర్చడాన్ని వ్యాస మహర్షి చేపట్టి భాగవతం వ్రాశాడనేది స్పష్టమనిపిస్తుంది. వంచమ స్కంధంలో ఋషభుడుగా వరనాత్మ అవతరించి ధర్మార్థ కామ అను గడించి శర్వాత వతమహంస తత్త్వాన్నెలా అవలంబించాలో స్పష్టీకరించారు.

స్వాయంభవుని కుమారుడు ప్రయత్నమిది. ఇతడు మోక్షార్థి, అందుకని పెళ్ళి వద్దని అడవులకు బయలుదేరాడు. ఇది బ్రహ్మకు నరిగా అనిపించలేదు. తన మనవడి దగ్గరకు వచ్చి, గార్హస్థ్యం చేపట్టవలసిందని బోధించాడు. విష్ణుమూర్తే తనను ఈ ప్రయత్నమినికా విషయం బోధ చేయుమని చెప్పడం చేత తాను వచ్చి ఆ సంగతి చెప్తున్నట్లు కూడ చెప్పాడు. భగవంతుడికి సృష్టి సరళి నడుస్తుండటమనేది ఇచ్చ అన్నాడు.

“నాయనా! ఈ విశ్వం ఆ విష్ణుమూర్తి అధీనం!! ఇక్కడి జీవుడికి ఏ ప్రత్యేకాధికారం లేదయ్యా! నీ నవరే కాదు - నేను కూడ ఈ ప్రకృతిలో వరుచుకొని ఉన్న గుణాల వల్లనూ, వేదం వల్లనూ బద్ధుడనై ఉన్నాననేది తెలిసికొను. ఎద్దు ‘ముకుతాటోకి బద్ధమై ఎలా ఉంటుందో’ అలా!! ముక్తి సందటానికి జితేంద్రియుడు కావటం ముఖ్యం, గృహస్తుగా ఉన్నా జితేంద్రియుడైతే, మోక్షం పొందగలడు. శ్రీనారాయణ భరణారవింద ధ్యానం అనే దుర్గాన్ని ఆశ్రయించి గృహస్తు

అరిషడ్వర్గాల్ని జయిస్తాడు. నీహ ఆలాగే గృహస్థునై ప్రారబ్ధో
వభోగాల్ని అనుభవించి ముక్తిని పొందు. ప్రారబ్ధం అనుభ
వించక పోతే ముక్తి నంతటా ఎలా?" అన్నాడు.

ప్రియవ్రతుడు బ్రహ్మమాట వ్రకారం గృహస్థ అయి
నాడు. పైగా "శ్రీహరి పాదాంబుజ చింతనం దగిలి- నిత్యా
నందమున్ బొంది- దుర్భర రాగాదుల తారద్రోతి- ప్రజంన్
తాలించె నత్యున్నతిన్"

మనిషి కేవలం 'జ్ఞానిని' అనుకొని జడుడయినంత
మాత్రాన వ్రయోజనం లేదు. నేను- పరమాత్మనూ- అను
కొంటూ ఉన్నా చాడదు. నీవు వేరుగా ఉండి పరమాత్మ
వేరుగా ఉండటమే ఆవుతుంది. నేను అనే వ్రనక్తి లేదు "నీవు
వున్నావనే భక్తి" ముఖ్యం. ఇది తెలియజెప్పడానికే ప్రియ
వ్రతుని తథ వ్యాసమహర్షి చెప్పాడు.

ప్రియవ్రతునకు పదిమంది కుమారులు ఒక కుమార్తె.
అందుతో కొందరు పరమహంస యోగమాచరించారు. ప్రియ
వ్రతుడు మేరు పర్వత ప్రదక్షిణం చేశాడు. నూర్కుడు మేరు
వుకు ఒక వ్రక్క సున్నపుడు రెండో వ్రక్క చీకటిగా
ఉండటం చూసి, తాను భగవదపానన వల్ల ఒక కాంతిపంథ
మైన రథం సంపాదించి రెండో వ్రక్క తాను దానిలో ఎక్కి
తిరుగుతూ కాంతిని ప్రవంచానికి ప్రసాదించాడు అలా తిరగ
డం వల్లనే ఆ రథనేమి కారణంగా ఏడు వముద్రాలూ నవ్వు
ద్వీపాలూ ఏత్పడ్డాయి, ఆ ద్వీపాలకు తన ఏడుగురు కుమారుల్ని
రాజులుగా చేశాడు. ఆ తరువాత సన్మ్యసించి భక్తి ద్వారానే
ముక్తిని పొందాడు.

ఆరణ్యంలోకి వెళ్ళినా, కామక్రోధాదులు వెంటపడతాయి! గృహంలో ఉంటే వ్యవహారం చేయాలిందే! కాని ఆ వ్యవహారాన్ని- రాగద్వేష రహితంగా చేయడం నేర్వాలని బోధ! అలాంటి గృహస్థు అయినట్లయితే ప్రేయవ్రతుడిలా ముక్తి నందవచ్చుననేది ముఖ్యమైన మాట! భగవంతు డాకించిన విధంగా నిర్మోహుడై భగవానుడే తన ద్వారా ఈ కార్యాలు చేయునున్న అంతరంగ ప్రబోధం పొంది ప్రపంచంలో బ్రత కాలి- భక్తుడై! ఇదీ ప్రేయవ్రతుని కథలోని రహస్యం. భగవద్గీతలో చెప్పిన బ్రాహ్మీస్థితి ఇదే !!!

ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల పాపాలుంటారనేది మరువ కూడదు. ఆప్రేయవ్రతుడి కుమారుడు అగ్నిధ్రుడు. ఇతడు దేవుని గూర్చి తపను చేసి- కుమారుని కనా అనుకొన్నాడు. బ్రహ్మ అప్పుడు పూర్వచిత్తి అనే అవ్వరసను ఆయన ముందుకు పంపాడు. అమెను పెండ్లి చేసికొని భూవర్ష భోగాల ననుభవించి పిల్లల్ని కన్నాడు. తొమ్మిండుగురు పుత్రులు కలిగారు. అగ్నిధ్రుడు యజ్ఞాలు చేసి చివరకు సత్య లోకం పోగలిగాడు. అప్పటికి ముక్తి రాలేదని ఆర్థం. అనుభవించి వేయటంవల్ల పాప వాసనలు నశించవచ్చు. కాని అవ్వరసను చూచిన అగ్నిధ్రుడులాగా- క్రొత్త వాసనలు కూర్చుకొంటే ముక్తి త్వరగా రాదు. ఇంతకూ ముక్తి నందిన వాడు ప్రేయవ్రతుడు గాని, అగ్నిధ్రుడు కాదు!

56. ఋష భావతారం

అగ్నిధ్రుడి కుమారుడు నాభి. ఇతడు పుత్రుడి కోసం యజ్ఞం చేశాడు. యజ్ఞ గుండంలో నారాయణమూర్తి ప్రత్య

క్షమై తానే 'నాభి' కి కుమారుడై వుట్టబోతున్నట్లు చెప్పాడు. భగవంతుడు తానై అవతరించుతూ ముందే అలా తెలియజెప్పి వుట్టటం సర్వసాధారణమై ఉండటం చూస్తాము పురాణాల్లో. సామాన్య జనాలకు బోధలు చేయడానికి పూర్వం తానే భగవంతుడనే సంగతి చెప్పి అందుకు నిదర్శనాలు చూపితే గురి ఎక్కువగా వారికి కలుగుతుందని కావచ్చు! బోధ చేయడానికి అది ఒక మార్గం. నాభికి ఋషభుడుగా పుట్టే ముందు భగవంతుడు తానలా వుట్టుతానని చెప్పడం - శ్రీకృష్ణుడు వుట్టిందగ్గర్నుంచే, తాను భగవంతుడని చెప్తూనే జీవితం నడుపటం తమ బోధలు వరమాశ్మ సంబంధమైనవి గనుక - నిదర్శనా పూర్వకంగా ఉండాలనే ఆశయంతో అలా చేశారు అనిపిస్తుంది!

వరమహంస తత్త్వం ప్రజలకు తెలియజెప్పి తానలా ప్రవర్తించి అదర్శాన్ని తెలియజేయడమే ఋషభావకార ఉద్దేశ్యం.

నాభి ఋషభువునికి వట్టంగట్టి రాజ్యం వదలివెళ్లి బదరి కాశ్రమంలో భక్తిపరుడై కొంతకాలం గడిపి వరమవదం పొందాడు.

ఋషభుడు భక్తిమార్గాన్ని ప్రధానంచేసి చెప్పక వరమహంస మార్గం తెల్పాడు - ఎందుకంటే ఇది కర్మభూమి. కర్మలు చేసి భౌతిక ఫలితాల్ని పొందచ్చు. కాని, చేయార్చిన కర్మలవల్ల ముక్తి పొందాలంటే ఏ కర్మలు చేయాలనేది ఆలోచించాడు. వేదాధ్యయనం చేశాడు. నూర్గురు పుత్రుల్ని కన్నాడు. తాను విశుద్ధుడై పుత్రులను సన్మార్గుల్ని చేశాడు. వారిలో తొమ్మిందుగురు రాజరికం చేశారు. తొమ్మిందుగురు మంత్ర

త్వం చేశారు. మిగిలిన ఎనభయి ఇద్దరూ బ్రాహ్మణోత్తములైనారు. ఇది ముఖ్యమైనమాట ! ఒక కుటుంబంలోనే వుట్టి వేరే కులంలోని వాళ్లుగా నరిగిపోవడం అనంభవమే గాని, ఉత్తమమైన జ్ఞానం పొందటం చేత బ్రాహ్మణ వర్ణులుగా కులస్థులుగా కాదు- అవతానికి అభ్యంతరం లేదన్న మాట గొప్పమాట కదా !

ఋషభుడు నూరు యజ్ఞాలు చేసినా ఐహిక ఫలం కోత లేదు. అలా అతడు నత్పథగామి అయినాడు చివరకు రాజ్యాన్ని వుత్తర కప్పగించి బ్రహ్మవర్త దేశం వెళ్లి మహాత్ముల్ని కలిసి, నభ చేసి, తన కుమారులందరినీ పిల్చి తత్వబోధ చేశాడు. అందులో 1) మనీషి అనునరించాల్సిన నూత్రాలూ 2) రాజ్యపాలనం ఎలా ఉండాలనేదీ 3) పరమహంస ధర్మ మేమిటనేదీ— వివరంగా చెప్పాడు.

మనీషి అనునరించాల్సిన నూత్రాలేవంటే- 1) కామాన్ని పెరగనీయక పోవటం 2) తపసు చేయటం 3) వృద్ధుల్ని దీనుల్ని రక్షించటం 4) దుష్టుల్ని చేరకపోవటం 5) మహాత్ముల్ని చేరటం అనేవి. మహాత్ములంటే సమచిత్తులూ, శాంతులూ సకల భూత రయ్యావలెనని అర్థం. అంతేగాక భక్తి, నిర్వైరత సౌమోవశమాలు ఉండాలి. ప్రాణేంద్రియాల్ని గెలిచాలి. కర్తవ్య పరిత్యాగం చివరకు చేయాలి. చివరకు అంటే భక్త్యాదుల ననుసరించి ఉండటం ఎల్ల తనూ తన అపయవాలూ కేవలం అవదమాత్మ భావించిన వసులకు సమర్పణమై పోయిన భావం ఒక్కటే నిలుస్తుంది, అప్పుడని అర్థం. అప్పుడు గాని విజ్ఞ దేహం పరమాత్మలో చేరలేదు. శిష్యుల్ని, యోగ

మతి కలవారుగా మంచాలి గాని, కర్మవరులుగా చేయటం కాదు! వారు మోక్షం పొందాలనడం గదా ఆశయం! నాయనా నీవింజినీరు కావాలి అనడం కంటే భక్తుడవు కావాలని పిల్లలకు బోధ చేయడం అవసరం. ఇంజినీరయినా సరే, భక్తుడవు మాత్రం అయి ఉండాలి అనేది కీలకం.

ఇక ప్రజాసౌలభ్యం విషయంలో—ఎక్కువ తక్కువల్ని పాలించాల్సిందే నన్నాడు. చెట్లు, పాములు, జంతువులు మనుష్యులు, ఇవి ఒకటి కంటే తరువాత వచ్చేవి గొప్ప. ఆ పైన మనుష్యుల కంటే సిద్ధులు, విబుధులు, గంధర్వులు, సురలు, ఇంద్రుని దేవతలు, దక్షులు, భర్గుడు, బ్రహ్మ, విష్ణు, వీళ్ళు గొప్ప, విష్ణువు బ్రహ్మ వదార్థ తత్త్వవిదుల్ని ఆదరిస్తాడు. అందుచేత వర్మదైన విప్రుడు మీకు ఆరాధ్యుడు, అంతకుపై వాడు నిరాకారే! ఈ వర్మలెరుగడానికి బ్రాహ్మ వదార్థ తత్త్వం ఎటుగవలసిందే. శమదమాదుల్ని కలిగిన వారినీ ఎఱిగి భజించాలి. అన్యదే-మాయ-అనేది నశించేది.

వరమహంస తత్త్వం మాటల్లో చెప్పే చాలదు అన్నాడు ఋషభుడు. అందుకని తన కుమారుడైన భరతుని రాజుగా చేశాడు. తాను దిగంబరుడై పిశాచిలా అవధూత వేషంలో ఇల్లు వదలి వెళ్ళాడు. అదే మోక్షానికి మార్గమని సూచన. అలా దేశ దేశాలూ తిరుగుతున్నాడు : కొట్టినా తిట్టినా ఉమ్మినా లెక్క చేయదు ; మాట్లాడడు, దేహాభిమానం కంగదు. కేవలం భగవద్భావనవరుడై వెళున్నాడు.

వెంట్రుకలు జడలు కట్టినయి, వంటినిండా ధూళి వట్టింది. అవికారయై ఒకచోట పడిఉన్నాడు. తింటూ త్రాగుతు

మూత్ర పురీషాలు వదుల్తూ అందులో వడి దొర్లుతూ ఉంటున్నాడు. చెడువానన అతణ్ణి ఆశ్రయింపలేదు. అది చిత్రం! పైగా నువానన పరిమళిస్తోంది. ప్రేక్షకులు అతడు మహాత్ముడనే భావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అతడికి మాత్రం ఆన్న పానాలూ, మూత్ర పురీషాలూ ఒకే అనుభూతి నిస్తున్నాయి.

సిద్ధులు కలిగినయి ఆయనకు. కాని ఆయన వాటి నుపయోగింపలేదు. ఎందుచేత అనే ప్రశ్నకు - శుకుడు చెప్పాడు : “మనసును నమ్మరాదయ్యా! వాటిని గ్రహిస్తే కామక్రోధాదులు పెరుగుతాయి. అందుకే ఆయన గ్రహించలేదు” అన్నాడు. చిత్రమనేది, జారిణి జారుల కెలా కామాన్ని కలిగిస్తుందో ఈ సిద్ధులనూ అంతే నన్నాడు. అయితే యదృచ్ఛాలాభ నంతుష్టి అనేది సాధనాంశమే గదా అనిపిస్తుంది! అది బలహీనులైన వారికి మొదట్లో చెప్పిన చిట్కాగానీ, మహాత్ములకు కాదు - అని చెప్పాడు శుకుడు!

అవధూత సంతత ధ్యానవచుడు. అతడికి శరీరం సంగతి వట్టదు. మనసూ బుద్ధి అహంకారం - ఈ మూడూ విజ్ఞదేహం, అవి అతడిలో శరీరంమీది అశ నొదలి క్షేత్రజ్ఞుని ఆరాధిస్తూ ఉండిపోయినయి. కుమ్మరి చక్రం త్రిప్పి వదుల్తాడు. ఆ తర్వాత కూడ అది తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అలాగే అతడి స్థూల శరీరం తిరుగుతూనే ఉంది! విజ్ఞదేహం ఆత్మలో జేరి పరమాత్మ స్థితిలో ఉంది. ఋషభుడా స్థితిలో నోట్లో రాయి పెట్టుకొన్నాడు. మాట్లాడే అవకాశం అలా తుడిచివేశాడు. అడవిలో వెళ్తున్నాడు. బడబాగ్ని చుట్టు ముట్టింది. అందులో స్థూల శరీరం దగ్ధమైంది. అతడు ముక్తి నందాడు.

అవధూత ఆనందపూర్ణుడై ఉంటాడు. బయటి ప్రజలకా నంగతి స్పష్టంకాదు. మన వర్తనం వేరు. ఓబ్బు సంపాదించి నలుగురూ ఆ నంగతి తెలిసికొన్నారో లేదో అని వరీక్షిస్తాం!! అవధూత తన నితర్లు చూడాలనే అనుకోడు. అందుకని అట్టి కంత ఆనందం! ఇతర్ల కది తెలీకపోయినా సరే!!!

ఋషభుడు కర్మత్యాగం చేశాడని మన మంతా ముందే కర్మత్యాగం చేయరాదు. అవధూత స్థితికెక్కినప్పుడే కర్మత్యాగం! అలా కాకపోతే కేవలం ప్రభువట్టిపోవడమే అవుతుంది. ఈ కారణం చేతనే ఋషభుడు, అవధూత లక్షణాలను నోటితో చెప్పలేదు. నోటితో బహిర్గతం అయిన లక్షణాలు విన్నవారి మేధలో నిల్చిపోతాయి. ఓహో పిచ్చివాడే అవధూత అంటే! అని అర్థమవుతుంది. కాదు లోపం నిరంతర భక్తి ఉండయ్యా అంటే “ఓహో అలా పీటకు అతుక్కుపోయి నమాధి చేయాల్సి” అనే అర్థమవుతుంది. అందుకని తాను వరమహానగా ప్రవర్తించి చూవడమే ఋషభుడు చేశాడు!

క్రమబద్ధమైన సాధన చేయాలి. భక్తి కలిగి అంటే మనసును కామ వికారం కలుగని స్థితికి తేవాలి! అందాకా వైరాగ్యం అనే సాధన చేవట్టాలి. ఇదీ ఋషభుని కథలోని బోధ.

57. భరతుని కథ

ఋషభుని నూర్గురు కుమారుల్లో భరతుడు పెద్దవాడు. అతడు కొన్ని సహస్రాల సంవత్సరాలపాటు రాజ్యం చేశాడు.

ధర్మాన్ని పాలించాడు. మహారా జనిపించుకొన్నాడు. ఆ రాజ్యం పేరు 'అజనాథ'మని పిలిచేవాళ్ళు. ఈ భరతుడు పాలించిన తరువాతనే దీనిని భారతమని పిలుస్తున్నారు - అంటారు.

భరతుడు కర్మ మార్గానుసారి. ఎన్నో యజ్ఞాలు చేశాడు ఎన్నో ధర్మాలు చేశాడు. ఆ చేయడంలో పురుషోత్తమార్పణంగా చేశాడు. అదే చిత్తశుద్ధికి ఆధారం. పూర్వం ప్రాచీన బర్హి కూడ ఎన్నో యజ్ఞాలు చేశాడు కాని, అతడు పురుషోత్తమార్పణంగా చేసినట్లులేదు. అందుకే నారదుడు వచ్చి ఆయనకు బోధచేయవలసివచ్చింది.

చాలా కాలానికి తన పుత్రులకు రాజ్యం ఇచ్చి భరతుడు ఇల్లుపదలి పురిహాశ్రమానికి వెళ్ళాడు. పురిహాశ్రమంలోవిమునులకు నారాయణమూర్తి అగువడుతూనే ఉంటాడుట. అంతటి మహాత్ముల ఆశ్రమమది. అక్కడ ఒంటరిగా ఒకచోట నుండి ఆ వనంలోని పుష్పకందమాలాది ఫలపుష్పాంతోనూ తురిసీ దళాంతోనూ శ్రీశుని వూజు చేస్తూ ఉన్నాడు. దీనివల్ల విషయాల్లో అభిలాష అతడికి నశించింది. నమాధియోగి అవదానికయిన ప్రయత్నమిది!

అభిలాష ఎలా నశిస్తుంది అనిపిస్తుంది! మనను నిరంతరం తాను చేసే వూజుల్లోని నంతోషాన్నీ అనందాన్నీ పొందుతుండటం చేత ననాలి. ఎల్లప్పుడూ అనందం అనుభవిస్తూ ఉండాలి అనేది అందుకే. Optimist భగవంతుని దగ్గరకు త్వరగా పోగొండు Pessimist కంటే. తానే వని చేస్తుంటే

అ వనిలోనే ఆనందం అనుభవించగల్గేవాడు గొప్పవాడు అవు
తాడంటారు. ఆనందగాంక విషాదాన్ని అనుభవిస్తూ తన
వనిని చేసేవాడిని దుఃఖం అప్పుడు కలుగదమనేదేగాక చింత
వల్ల మనసు వ్రత్యుపాయాంఘీదనే ఎల్లప్పుడూ వరుగెత్తందై
శాంతం కల్గడానికి అవకాశం దొరకదు. అందుకని అతడు
పైకెక్కే అవకాశం ఉండదు. విషయాల్లో అభిలాష అలా
పెరుగుతునే ఉంటుంది.

భగవత్సన్నిధానాన్ని ప్రేమించి అర్చన చేస్తూ అందు
లోనే ఆనందాన్నే గడిస్తూ ఉన్నాడు భరతుడు. మహానం
దంతో ఉన్నాడు. ఆయన ఒకనాడు సెయేటికి వెళ్ళి ఉద
యాన్నే స్నానం చేస్తూ ఓంకారం జపిస్తున్నాడు. ఆ సమ
యాన ఒక గర్భిణీయైన జింక ఒకటి నీరు త్రాగడానికి
వచ్చింది. ఆ క్షణానే ఎక్కడో దగ్గర్లో ఒక సింహం గర్జిం
చింది. ఆ అరుపుకు జింక భయపడిపోయి నీళ్ళు త్రాగడ మాపి
ఆ సెయేటిని దాటాని ఎగిరి, దుమికి దాటలేక, దాంలో వడి
పోయింది. ఆ వడటంలో దాని గర్భం విచ్ఛిత్తి అయిపోయి
దాని గర్భంలోంచి పిల్ల స్థవితమై వడిపోయింది. ఆ తల్లి జింక
వనిపోయింది. ఈ విషాద సంఘటనకు భరతుని హృదయం
అర్థమైపోయింది. దయ పొంగింది. ఆ పిల్లను నీటిలోంచి
తీసి బయటకు తెచ్చి అదరించాడు, పెంచాడు అప్రేమ
మనసులోకి దిగి రాగం వుట్టించిందతడిలో. అతడు ఆ
రాగాన్ని వదలలేదు. జింకపిల్లను తన కుటీరానికి తీసికొని
పోయి పుత్రుణ్ణి పెంచినట్లు పెంచడం ఆరంభించాడు.

నికంతరంగా భగవంతుడిపై ఉండాలన్న మనసు హరిణంపై క్రేమ అనే రాగాన్ని అనునరించింది. మనమూ ధ్యానం చేస్తాం భగవంతుణ్ణి. కానీ, కొంత సేపటికి మనసు మళ్ళీ తిరిగి విషయాలమీదకు వస్తుంది. కొంతసేపటికి మళ్ళీ భగవంతుణ్ణి తలుస్తాం. అతరువాత సినీమా మీదకు పోతుంది రాగమనేది ఎలా లాగితే అలా పోయే. మనసు వల్ల శాంతి కలుగదు. మనసు సినీమా మీదకు పోయినట్లే భగవంతుని మీదకు కూడ పోయివస్తే భక్తికి సినీమా చూడడానికి తేడా ఏమిటి? అందుకే భగవంతుడు గొత ఇంకొక దాన్ని ప్రేమించకు అనడం, అది శాంతి పొందడానికి మార్గం.

భరతుడికి హరిణం మీద మనసు మళ్ళడం చేత అశాంతి వచ్చి వడింది. జవం కోనం కూర్చుంటూ అర్చనకు వెళ్లుతూ దాన్ని చూచుకొని ముద్దాడి వెళ్ళేవాడు. అది బయటకు పోతే ఏమైపోకుందోననే భయం. అది ఎలా బ్రతుకుతుంది తన నుంచీ దూరం పోతేననే ఆలోచన. నిజానికి ధ్యానం చేయడానికే అతడి మనసుకు సమయం దొరుకటలేదు.

ఒకనాడా జింక పిల్ల వనంలోకి వెళ్ళిపోయి తిరిగి రాలేదు. అప్పటి భరతుని మనసుకు కలిగిన వ్యథ చాల ఎక్కువైపోయింది. పుత్రుల్ని రాజ్యాన్నీ సహా అన్నీ వదిలివేసివ మనసు హరిణ శాంతిమీదకు పోయిందంటే అది ఏమనాలి? అతడి సంయమనం ఆక్షణానికి తగ్గిందనే అనాలి బహుశా. ప్రారబ్ధం తెమ్మని ఊరుకోతగింది కాదని వస్తుంది. ఎప్పటికో తిరిగి వచ్చిందా జింకపిల్ల.

ఎంతో కాలమిలా జరిగింది. చివరకు భరతునికి చివరి కాణం ప్రాప్తించింది. ఇంకా ఆ హరిణాన్ని అత్యానక్తితో చూస్తూనే ఉన్నాడు. మనసంతా ఆ హరిణ రూపంతోనే నిండింది. మనసు విజ్ఞ శరీరంలోది గనుక విజ్ఞ శరీరం స్థూల శరీరాన్ని విడిచిన క్షణాన హరిణ రూపం అతడి విజ్ఞ శరీరంలో చేరింది. జింకా, ఆయన స్థూల శరీరం ఇక్కడే ఉండిపోయి నయి.

విజ్ఞ శరీరంలో హరిణి ఉన్న కారణాన ఆ భరతుని విజ్ఞ శరీరానికి హరిణిగా స్థూల రూపం వచ్చేసింది. ఆయన భరతుడుగా చేసిన సంయమనం కారణంగా అతడికి పూర్వ స్మృతి కలిగింది. అంటే పూర్వం జరిగిన సంగతులు ఈ జన్మలో జ్ఞాపకంలో ఉండటం పూర్వ స్మృతి.

తన స్థితి మార్పు జ్ఞాపకమొచ్చింది. “ఎంతో గొప్ప రాజు తాననుకున్నారంతా, గొప్ప సంయమి అనుకొన్నారు జనం. చివరకు దయ అనే మిషతో రాగంలో తగుల్కొని ఈ జింక శరీరంలో చేరాను” అనుకొన్నాడు. ఆ తర్వాత మనసును భగవంతునియందే అనుసంధానం చేశాడు. అక్కడ కాలాంజన వర్షతం క్షణ వీకాకిగా నుండి అంత్యంలో ఆ మృగ శరీరాన్ని రాగరహితమైన వైరాగ్య స్థితినే ఆలోచిస్తూ వదిలివేశాడు.

ఆ తరువాత అతడి విజ్ఞ శరీరం ఒక బ్రాహ్మణుని యింట, కుమారుడుగా స్థూల శరీరాన్ని పొందింది. ఆ తర్వాత వాని మనసు, -

కర్మబంధంబుల బండింపజాలు నీ

శ్వరుని నత్యుతు నెఱా శ్రవణమనన

తే. గీ. ములను హరిచరణ ఛానమునను విఘ్న

భయమునను జేసి మనమందు బాయనీక

నిలిపి నలస్తుతి జేయుచు నిలిచియుండె

భరిత యశుడైన భరతుండు శార్ధనేంద్ర 118

ఇతర జనులతో నంగమే వర్జించాడావడు. నంగం చేస్తే మళ్ళీ కర్మ బంధంలో తగుల్కొంటామనే భయంతో! అందుకని లోకులకు ఉన్నతుడులా కడుడులా మూక బదిర మానడుగా అవుపడ్డాడు. తండ్రి చెప్పిన కర్మలు తండ్రి కోసం చేస్తున్నాడు ఏలాటి అస క్రినీ పెంచుకొనక. గాయత్రీ మంత్రోపదేశాన్ని పొందాడు వేదాధ్యయనం చేశాడు.

తండ్రి చనిపోయేటప్పటికి శన నవతి తల్లి కొడుకులు తొమ్మిందుగురూ తనూ తనతోపాటు తన చెల్లెలూ ఉన్నారు. నవతి సోదరులకు ఇతడిమీద ఏలాటి ప్రేమాలేదు. ఇతడికి ఎవరిమీదా ప్రేమ లేదు. ఉంటున్నాడు, ఇంటా బయటా వాళ్ళు చేయించే పనులు చేస్తున్నాడు. తల్లి తండ్రితోపాటే నవాగమనం చేసింది.

భరతుడికి వృషభంలా అంతైన శరీరం ఉంది. దాన్ని చూచి ఇతడెంతో తిండి తినేస్తున్నాడని సోదరులు అతడ్ని అడవికి వంపి పొలాల్లో పని అప్పచెప్పారు. అక్కడ ఏది దొరికితే అది తిని ఉంటున్నాడు. ఇతడ్ని అంకా మందుడ

న్నారు. అతడు ఆ పొలాల్లో వీరాననంతో కూర్చుని నారాయణ మూర్తి పాదపద్మాంబు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటున్నాడు. నియమం ధర్మం అనుసరించి చిత్తశుద్ధి చేసికొన్నా-తన గమ్యం చేరడానికి భక్తి తప్పనిసరి అనేది-బహుశ-తెలిసికొన్నాడు.

ఇలాటి స్థితిలో వృషభరాజుకడు సంతాన వాంఛతో కాళికాదేవిని పూజిస్తూ ఆమెకు సరస్వతి ఆయాగని తలపెట్టాడు భృత్యులు ఎవరినో ఒలికోనం తెచ్చినా అతడు పారిపోయి దొంగకలేదు, వాళ్లు భయపడిపోయి వెతుకుతూ వెతుకుతూ ఈ మందుడైన బ్రహ్మజుణ్ణి చూచి మంచి పశువు దొరికిందని పట్టుకుపోయినారు. భరతుడు అవుననీ కాదనీ అనలేదు. అతడికి వాళ్ళు మంగళ స్నానం చేయించి కట్టుబట్టలిచ్చి మృష్టాన్న భోజనం పెట్టి అర్ధరాత్రి వేళకు కాళికాయంతోకి తీసికొని పోయారు. అక్కడికి ఆ వృషభరాజువచ్చి, బలినీయడానికి మంత్ర దిష్టమైన కత్తిని పట్టుకొన్నాడు.

భరతునకు ఇదంతా తెలీక పోలేదు. కాని లెక్కచేయక భగవత్స్మరణలో నిమగ్నమైయున్నాడు. సంయమన కర్మ, భగవత్స్మరణ అనే కర్మ రెండే అతడు చేస్తున్న సాధన. అప్పుడు కాళికాదేవి వృషలాధిపతిని కోపిస్తున్నది. బ్రహ్మభూతుడైన ఈ భరతుడి తేజం ఆ కాళీమాత కళ్ళల్లో చేరి ఆమె శక్తిని ప్రబోధం చేసింది. ఆమెకెంతో కోపం ఆ రాజుమీద కలిగింది. వెంటనే హుంకారం చేసి అట్టహాసంతో ఆ రాజునీ అ భృత్యుల్నీ తరిలు నరికివేసింది. ఇది ఎలా జరిగింది? ఎందుకు జరిగింది అనిపిస్తుంది. ఆ భరతుని స్థితి మరి ఎలా ఉంది?

అచ్చటి విప్రనూనుడు భయంబొక యించుకలేక చంపగా
వచ్చిన వారియందు గరవాఱమునందును గాళియందు దా
నచ్యుతభావముంచి హృదయంబున బడ్డదశాక్ష

నెంతయున్.

మచ్చికతోడ నిల్పియనుమానము నొందకయుండె

నెంతయున్

(138).

ఏలాటి ప్రతిచర్యగాని చూపని భరతుడు ప్రకృతి
మాతయైన కాళికా విగ్రహం ఎదుట నమ్ముడై ఉన్నాడు.
వరమ కాఠిన్యమై వృషల రాజు భృత్యులూ కూడ దేవుని
పేరు చెప్పి ఆ బ్రహ్మభూతుడ్ని నరీకెయ్యాలని ప్రయత్ని
స్తున్నారు. కాళికాదేవి విగ్రహం ప్రకృతిలో భాగమే.
అయినా ఒకానొక దివ్య శక్తికూడ సర్వజ్ఞానూ, ఆ విగ్రహం
లోనూ కూడ ఉన్నది. ఆ శక్తి వల్ల ఆ రాజు భృత్యులూ
కూడ శరీరాల్ని పోగొట్టుకోవలసి వచ్చింది. కాళికాదేవే వాటి
శిరసులు ఖండించి భరతుని ఒంటరిగాణ్ణిచేసిందట. భక్తి వరుని
రక్షించాల్సిన బాధ్యత బహుశ ఉంటుంది భగవంతుడికి అంటే
అత్యం ఇదేనేమో.

లౌకిక శక్తులు ఒక్కటే ప్రపంచంలో నడుస్తున్నవన
దానికి వీల్లేదు. అతీంద్రియ శక్తులు కూడ వనిచేస్తుంటాయి.
కాళికాదేవి విగ్రహానికి కదిలేశక్తి ఎలావచ్చింది అనుకోవటం
అజ్ఞానం. అతీంద్రియ శక్తి అనేది ఉంటే దానివలనే వృషలుని
మతి హఠాత్తుగా మారి తనవాడినే చంపి తనను చంపుకొనటం
జరిగే ఉండవచ్చు. కథలో కఠత బుద్ధి అధారంగా వృష

బుడె అందర్ని చంపేసి భరతుడ్ని నదితేజాడంటే బాగుండే తనుకుంటాం! కాని కొందరు దాస్ని నమ్మకపోవచ్చు.

ఇది సంస్కారాన్ని బట్టి తెలియల్సిన విషయం!

భరతుడు తిరిగి వెళ్ళి పొలం దగ్గర కావలా కూర్చున్నాడు. కొన్ని యేండ్లయిందలా. సింధురాజ్యం పాలించే రహూగణుడు బ్రహ్మ శత్రువు తెలిసికోదాంని కపిల మహాక్షిని చూడాలని ఇక్షుమతీ తీరానికి ప్రయాణమైనాడు. వల్లకిలో ఎక్కి వెళ్తున్నారు.

ఆ వల్లకిని భరతుడున్న దగ్గర్నొంచి తీసికొనిపోతున్నారు శిబికి వాహకులు. వారికి ఈ మందుడ్ని చూస్తే ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అతడ్ని తమలో చేర్చి శిశికను మోయించితే ఇతడేమీ అభ్యంతరం చెప్పడనిపించింది. వెంటనే అతడ్ని వట్టుకొని వల్లకి కొమ్ము క్రిందకు త్రోశారు. భుజం మీద కనీనం గుడ్డనయినా పెట్టకుండా. భరతుడు అస్రయ త్పంగా నడుస్తూనే ఉన్నాడు. శిబిక కదలి లోపలున్న రహూగణునకు బాధ కలిగింది.

రహూగణుడు అందర్ని మందలించాడు. వారంతా ఈ ముందువాడు సరిగా అడుగు వేయటలేదన్నారు. మళ్ళీ శిబిక కదులాడింది. మళ్ళీ రహూగణునకు బాధకలిగింది. అతడు ఈ మందుణ్ణి తీవ్రంగా విమర్శించాడు. ఐనా భరతునకు అభిమానమనేది లేని కారణాన మరుమాట లేకుండా చేతనయినట్లు శిబికను మోస్తునే ఉన్నాడు.

తనకయితే అభిమానిం లేదు ఈ రాజు గుణత్రయా
లతో కూడిన మనసు కలవాడు. శమ దమాదులతో మన్న
తన స్థితి నె ఎరుగలేకుండా ఉన్నాడు అందుకని అబ్రాహ్మణ
కుమారుడు అతడికి సోం చేయాలని రాజుతో అంటున్నాడు

“రాజా! ఇంత బలంగా ఉన్నావు. ‘నీకేం బరువుగా
ఉందా ఈ శిబిర’! అన్నావు. నీ వన్నది విజయ నాకు బరువు
తేలికా వీటి ఉండవు. బరువీ శరీరానికేగాని ‘నా’కేముంది.
ఈ బరువు, భారం, రోషం, అహంకారం-ఇవి శరీరాల
కుండేని మాత్రమే. “జీవన్ముక్తుడా”!” అన్నావుగాని మృతి
అనేది ‘నా’కు లేదు అదీ ఈ శరీరానికి సంబంధించిందే.
ఈ దేహంతోపాటే స్వామి భృత్య సంబంధం కలుగుతుం
బంది. అది స్వదహారం మూలాన కలుగుతుంది. లాజాభిమా
నమే నీవు అజ్ఞాపిస్తున్నావు అది నీస్వభావాన్నిబట్టి వచ్చింది

దానికి నేనేమీ చేయను-చేయలేనుగాక. నా స్వభావం
ఉన్మత్త మూకాంధ-జడత్వం. నన్ను నీవు శిక్షచేసి ప్రయో
జనమేముంది.?” అని శిబిర మోస్తూనే వెళ్తున్నాడు

రహూగణుడు తత్త్వ విషయం తెలియాలనే కపిల
బుహర్షి వద్దకు వెళ్తున్నవాడు! వెంటనే ఈతడిని తత్త్వవేత్తగా
కలిసి శిబిరదిగి వెళ్ళి నమస్కరించి “స్వామీ మీరు తత్త్వ
వేత్తలుగా తెలుస్తున్నది. ఇలా అవపూత వేషంలో ఎందు
ఉన్నారు. అసలు మీరెవరు? కపిల మహర్షేనా” అంటు
న్నాడు

“స్వామీ,--ఈ శరీర బాధ్యత లేదంటుంటే నాకు అర్థం వట్టలేదు. ఈలోక వ్యవహారమంతా ప్రవృత్తి ప్రమాణ బాధమై ఉంటోంది. అది “నత్పథం” లో చెప్తే అదే నర్మ కూ సమ్మతం అంటేగాని తమరు చెప్పిన తత్త్వం కలిసేదేలా నెలవిప్పండి” అన్నాడు. అందుకు జ్ఞాని చెప్పడ మా రంభించాడు.

“రాజా! లోక వ్యవహారమే బాధాధికం. అంటే శరీరంతో కలిగేది. అది సత్య మనుకొనకు. “నేను” అయిన వాడే నిత్యం. శరీరం కాదు. ఇది వాస్తవంగా నమ్మితే గాని అన్నం ఉడకడానికి మంట, కాండ, నీళ్లు వస్తుంవెలా అధారమో అలాగే ఇంద్రియాలూ, తెలివి బ్రాణాలూతో జీవుడున్నప్పుడు వ్యవహారం జరుగుతూందని తెలుసుంటుంది. దుష్టమైనవ్యవహారం వదలి “శంజాక్షు వదసేవ” చేస్తే తిరిగి పుట్టడమనేది ఉండదు. అన్నాడు. ‘భక్తి కావా అనిచోధచేశా’డని అర్థం. కాని రహూగణుడికి ‘భక్తి’ అంటే ఏమిటో తెలీదు. వట్టి మంచిగా ఉండటం అనుకొంటున్నాడు. నిజానికి “నత్పథం అందరూ కోరేదని, అతడన్న మాటేగా! భరతుడింకా చెప్తున్నాడు.

“చిత్తం త్రిగుణాలతో కూడి ఉన్నంతకాలం--విజ్ఞానం కర్మేంద్రియాల-కలయికతో “ధర్మం ఫలాన” అన్నప్పుడు “అధర్మం ఇతరమైన ఫలాన” అని ఎలా అవుతుందో అలాగే--ఈ దేహాలు పుట్టుతూ ఉంటాయి. చిత్తమే వాటిని పుట్టిస్తూ ఉంటుంది. చిత్తం గుణ ప్రసాహంచేత వికారం పొందడం వల్లే ఈ దేహాలు పుట్టుతున్నాయి. జీవుడికి ఈ స్థూల సూక్ష్మ

శరీరాల రూపంగా ప్రత్యక్షమవుతూనే ఉంటుందీ చిత్తం! చిత్తమయితే వస్తుతః గుణరహితమే. నూనె దీపం, వెలుగు తుంటే మసిబారుతుంది. నూనె, పత్తి ఆయిపోతే స్వచ్ఛమై ఉంటుంది. అలాగే చిత్తం గుణ తత్త్వాన్ని వదిలై పరతత్త్వాన్ని పొందుతుంది. అప్పుడుగాని అది గుణరహితమై ఉండదనేది జ్ఞాపకముంచుకో.

మనసుకు ఏకాదశ వృత్తులున్నాయి - జ్ఞానేంద్రియా లైదూ, విషయాలమీద తోచే బుద్ధులయిదు - అభిమానం ఒకటి - మొత్తం 11 వృత్తులు. వీటివల్లనే అనేక జన్మలు కలుగుతున్నాయి. ఈ నునో వృత్తుల్ని ఆక్రమించిన జీవుడు నారాయణ స్వరూపుడే. ఈశ్వరుడే జీవుడుగానై ఉంటాడు. అతడు సర్వ భూకాంతక్యామి! “నేనువే”నంటూ ఉంటాడు. ఆదె మాయ! ఈ మాయ దాటితేనేగాని జీవుడు ముక్తనంగుడు కాడు. ఆరిషడ్వర్గాలు జయించుమన్నా వృత్తుల నొదలి నిర్వృత్తి నందుమన్నా, మాయను తరించుమన్నా, చిత్తం విషయాసక్తం కాకుండా చూడుమన్నా, మనసునరికట్టుమన్నా అన్నీ ఒకటే సాధన.

మనసు నిష్టంవచ్చినట్లు పోనిస్తే అది జీవునికి శత్రువు అవుతుంది. అలాగాక మనసును కేవలం పరమ గురుడైన శ్రీహరి చరణోపాసనాస్రంతో గెలిస్తే పరతత్త్వం పొందే మార్గం అదే! అందుకే-

“కొన, వచ్చిన ఫలములు కర్మమూల మగుటజేసియు సంసారిమందు చిత్త మెపుడు వర్తించుచుండగా నెరుగలేవు తత్త్వ యోగంబు మిగుల నిత్యంబటంచు.

తత్త్వయోగం నిత్యమనీ దేహాదుల వ్యవహారం
అనిత్యమనీ తెలియాలంటే “భగవచ్చబ్దవాచ్యంబై వికుద్ధం,
పరమార్థం, జ్ఞానరూపం, అయిన బ్రహ్మమొకే ఒకట”ని
తెలియాలి. ఈ భూమి ఎలా అయితే ఎన్నో పరమాణువులతో
ఉన్నదో అలాగే, - అవిద్యా, పూర్ణమైన మనసు, ఆశయం,
కారం, నామం, బుద్ధి అనే రూపంలో నుండే ఈ మాయ
వల్ల జగత్తు రెండవదిగా నృప్తి అయింది. ఈ మాయ (భ్రమ)
పోతే ఇక నా జగత్తు ఉండదు. అది అందుకనే అసత్తు. అది
సర్వమూ భగవంతుడేననే టట్లయితే అదీ సత్యే. అసత్యే లేదిక!

సత్యంలో ఉండిపోవటం సర్వమూ (భగవంతుడని
ఎరగటం) ఈ జగత్తు నుండి మోక్షమందటమే అవుతుంది.
అందువల్ల ఆ సత్య స్వరూపుణ్ణి నిరంతరం ఆశ్రయించాలి.
అది చేతకావడానికి బుద్ధుల పాదసేవ చేయాలి. నరుడు
వృద్ధులం సేవన చేసి సంసారంమీది మోహాన్ని వదిలి,
వుండరికాక్షుడ్చి నూజించాలి. అప్పుడే వరలోకం వెళ్ళినపుడా
పరమాత్ముని పొందగలడు. కనుకనే సంసారంమీది మోహం
పోయే జ్ఞానం హరిధ్యాన కథలవల్ల లబ్ధమవుతుంది అనటం.
వరలోకం వెళ్ళటమంటే అస్థితిని పొందటమే. చచ్చిపోవా
ల్సిందేనా? అనేమాట లేదు. చనిపోవడమే జీవునకు లేదనేది
అర్థమయితే ఆ సందేహమెరారు.

జీవుడు మాయచే చుట్టబడి పరమేశ్వరుణ్ణి చూడలేక
గుణకర్మల్ని చేస్తూ ఉంటాడు. లాభం అనిస్తూ ఉంటాడు.

బేహరిలా తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఫలం కావాలి - ఫలితం కావాలి - అంటూ ఉంటాడు. కామం లోభం ఎంటి దొంగలు మనసులోచేరి - (అప్పుడు ఇంద్రునియ విజయుడియై తప్పు ధర్మగుణాలనిన్నటిని దోచేస్తూ ఉంటాయి. పుత్రులెత్ర దారాదులనే తోడేళ్ళు ఈ సంసార జనంలో నరక స్థముల్ని భక్షిం చేస్తుంటాయి. మక్షికాదు గుబురు చెట్లున్నబావిలో కుట్టినట్లుగా తుర్జనులు దుర్బలలో పడేస్తాడు. ఇనా అతడి మనసు మాత్రం విషయాల మీదకే పోతున్నదై ఈ విశ్వమే గంధర్వలోకం అని తలుస్తుంటుంది. కొరపి నయ్యాన్ని చూచి నివృత్తెచ్చు కొంటాం అని దూరదూరానికి తిరుగుతుంటాడు జనుడు. చివరకు ఎటుపోవాలో తెలీటలేకంటాడు.

సంసారాటవి చిత్రమై ఉంటుంది. శత్రురాజులు తిరస్కరిస్తే దుఃఖపడుతూ ఇంకొకజ్జి జయించగలననే ధైర్యంతో వాడిమీదకు వెళ్తాడు. ఒకచోట ఆ కలితో బాధపడి, ఇంకో చోట పాపకర్మల్ని ద్రవ్యహీనుల్ని ఆశ్రయిస్తాడు. అప్పుడు అతడికి కలుగిబోయేది ఆదె!! దాహం దాహం అంటూ నీరు

ని మడుగుల్ని వెతుకుతాడు. ఇహవరానికి దూరులై న వారిని విస్తాడు. ఇక్కడ నివ్వి ఉన్నదని ఇంకో ప్రక్కకు వెళ్ళి వాగ్ని నెదుర్కొంటాడు. అన్నంకోసం దాయాదుల్ని ఆశ్రయిస్తాడు. రాజ్యం పొందాలని పితృ పుత్ర భ్రాతృ శ్యేష్ఠుల్ని వధించడానికి వెళుదీయడు. ఇంత దుఃఖాన్నీ అనుచున్నా తాను గంధర్వ నగరంలోనున్న మనసుతో నున్నదై ప్రవర్తిస్తాడు విషకాలం. ఇలా స్థలం సినిమాలో స్థలంకటాల భూగృహంలోకి దిగి, తాను నాయకుణ్ణు.

కొంటున్నట్లు అనుభూతి చేస్తాడు. ఇవన్నీ చూసి తెలిసి 'అవి నిజమా' అన్న ప్రశ్నకు "అంతా అబద్ధం ఎట్టి నీనిమా" అనుకోగలవా? అవి నిజమనుకొంటే,-

అర్చధనుడు విశ్రమాస్థానముల దృష్టి

బొంద కరుల ధనము బొందగోరి

యరిగి వారివలన నపమానములబొంది

యధికమైన దుఃఖ నందుభవించు

171

మరి ఈ దుఃఖ మెలా వచ్చిందేదీ? అని ఆలోచించే లవ కాశంలేదు. ఎందుకంటే అతడు దాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు గాని దుఃఖమని నమ్మటంలేదు. అది దుఃఖం నాయనా అని ఎవరన్నా చెప్తే అది ఆ కర్మకు ఫలితమం. ఇదిగో ఇప్పుడీ కర్మ చేస్తాను చూడుఅనే ప్రవృత్తితోకి తిరుగుతాడు. ఎవ్వరూ "అవును దుఃఖమే-అరిపోయే విధముందా"? అంటాడు. "నారాయణమూర్తి ధ్యానమే దానికి మార్గమంటే- "నమయమేది" అంటాడు. నడచుం లేకకాదు. తన ఇంద్రియాలు తన యీ నదాజ్ఞను పాటించవు గనుక- అవి తన మాట పాలించటం లేదని అనుకోడు నమయం చాటలేదని తిరిగి కాలమనే పాశంలో చిక్కిపోతాడు.

చక్రాయుధుణ్ణి కొలిస్తేగాని తరుణోపాయం లేదని ఎరక్క ప్రపంచంలో పాషండులచేత వంచింపజడి, బ్రహ్మ వదార్థత త్వ విదుల సేవనంలేక కేవలం శ్రౌత స్మార్త కర్మానుష్ఠాన పరుడనంటూ మైధున నిమిత్తం నుతదారాదుల్తో సేహ్నం చేస్తూ నిమ్మ కూపంలో బడినట్లు నంసారకూషంలో పడిపోతాడు.

కనుక నీవు హరిపాద భజన తత్పరడవై ముక్తిని గడించాల్సింది" అన్నాడు భరతుడు రహాగణునితో, రహాగణుడు భరతునికి నమస్కరించి నీవు మహాత్ముడవని పొగడి తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు. భరతుడిప్పటికీ జీవన్ముక్తుడు. నూళ్ళ శరీరం వెనుక ఇక వాననలులేవు. స్థూల శరీరంతో లిజ్జ శరీరానికి గల సంబంధం చాల కొద్ది. ఆయనకు ప్రాచీన పరిపూరి కాంగనే ఆ స్థూల శరీరం పోంగానే లిజ్జశరీరంలోని మనోబుద్ధులు పరమాత్మ ధ్యానంలో ఉండిపోవడంచేత వాననలు లేకపోవడంచేత ఆయనలో ఐక్యమయి పోయినాడు.

ప్రసిద్ధుడైన ముందే జ్ఞాని. తరువాత గృహస్థు, తిరిగి జ్ఞానియై ముక్తిని పొందాడు. అగ్నిధ్రుడు ధర్మవరుడు, యజ్ఞాలెన్నో చేశాడు. పూర్వ చిత్తి అనే పూర్వవాననల వల్ల సంసారంలో దిగిపోయి భోగాదులనుభవించి చివరకు బ్రహ్మలోకం పోయినాడు. ముక్తినిందలేదు. ఋషభుడు ధర్మమేలా అనుసరించాలో చెప్పడానికి గృహస్థులయి, రాజులయి, వేదపరుడై, యజ్ఞపరుడై చివరకు జ్ఞానియై ఆవధూత లెలా ఉండాలి అని వరమహంస లెలా ఉండాలి అనేది ప్రవచించానికి చూపి పరమేశ్వరునిలో ఐక్యం కావడమనే మార్గం చూపాడు. జయన అపకారమెత్తిన పరమేశ్వరుడే. ఇక భరతుడు ధర్మపాలనం ప్రశంశనీయంగా చేసి విరాగియై అన్నిటినీ వదలగా - పరమేశ్వరుని చింతలో నిమగ్నం కాక - జింక పిల్లమీద ధ్యానం పెట్టుకొని వతితుడై నా తిరిగి జన్మనెత్తి చిక్కులు పడుతూ ఈ చిక్కులన్నీ శరీరానికేనని తెలిసికొని నిరంతర భగవద్ధ్యానం వరుడై, వైరాగ్యాన్నీ భక్తిని జోడు చేసిన మార్గం మనకు తెలిపాడు.

58. జంబూ నవద్వీపాల పర్ణన

వ్యానమహర్షి- పూర్వులు, ఆధ్యాత్మికావ్వీ ఐహికాన్నీ ఎలా నంబాళించుకొన్నారో భాగవతంలో చెప్తున్నాడు. ప్రేయ వ్రతుడు ముక్తినే పొందాడు, అగ్నిభ్రుడు బ్రహ్మలోకానికి మాత్రం వెళ్ళాడు. ఋషభుడు పరమహంసై గురు స్థానం వహించి ముక్తిపొందాడు. భరతుడు భక్తి వరుడై నా మధ్యలో చిక్కులు వడి చివరకు మళ్ళీ సర్వత స్థానం చేరాడు.

అంకా ఒకేరకం వారుండరు వ్రపంచంలో ! భరతుడి కొడుకు నుమతి. ఇతడుబుద్ధికి ప్రాధాన్యమిచ్చిబుద్ధి ఎలా చెవితే అలానడుచుకొన్నట్లు అవువడుతుంది, “గౌతమబుద్ధుడు చెప్పినట్లు దేవుడున్నాడా లేదా అనే సంగతి మనకొద్దు, కోరికలు చంపు కొని వ్రపంచంలో మంచి అనిపించుకొంటూ బ్రతకటం పర్యవసానమన్నాడు. దీని ఫలం జీవితాంతం అలా ఉండి అ పేరు తెచ్చుకోవడం తప్ప మరొకటి లేదు, వరలోకమూ లేదు దానికి సాధనా ఇదమిత్యమని లేదు” కాని నుమతి ఈలాంటి సిద్ధాంతాలు అవలంబించాడు. ఈ సాధనకు ఫలం కూడ యా స్థూల శరీరాంతంవరకే, అ పైన పీడీ లేదు అనిపిస్తుంది.

ఐతే అతడి తరువాతి వారు అందు కంగీకరింపలేదు. నుమతికి ఐదవ తరం మనుమడు వ్రతీహుడు. వ్రజలందరికి బ్రహ్మోపదేశం చేశాడు. వాని వంశంలోని గయుడు తత్త్వ జ్ఞాని అయినాడు, వేదాలు అతడు కోరినవల్లా వ్రసాదించినవట!

లున్నాయి. ఇక్కడే వామనావతారుడు తన పాదంతో ఆకాశం కొల్చిన సంచరచంలో బ్రహ్మాండ కటాహం బద్దలై అక్కడ బ్రహ్మ పాదాన్ని కడిగితే ఆ నీటితోపాటు గంగ వచ్చి హరిపాదోధిగా ప్రసరిద్దినొందింది. ఆ నీటిని ధ్రువుడూ వత్సరులూ తమ తమ శిరస్సులపై ధరిస్తున్నారు.

ఆ బ్రహ్మ పురంనుంచి 'సీత' అనే ఒక మహానదం ఉదయించి నాల్గు ప్రక్కలకూ ప్రవహించి భారత వర్షాన్ని పావనం చేస్తున్నది. భారత వర్షంలో ఇంకా దక్షిణాన ఎన్నో గిరులున్నాయి. ఇవన్నీ మేరు పర్వతానికి పుత్రికలు.

ఈ విధంగా తొమ్మిది వర్షాలున్నాయి. ఇళావృతంలో శివుడు పూజితుడవుతున్నాడు. జనులు, "ఓం నమో భగవతే వానుదేవాయ నర్వగుణ సంఖ్యానాయావ్యక్తాయ నమః" అంటూ ఆ శివుడైన పరమాత్మను ధ్యానించి వారిలోజక్యమవుతున్నాడు. భద్రాశ్వ వర్షంలో హయగ్రీవ మూర్తిని'ని జనులు స్తుతిస్తారు. "ఓం నమో భగవతే ధర్మాయాత్మ విశోధనాయ నమః" అని ధ్యానిస్తారు. హరి వర్షంలో ప్రహ్లాదులు నరశింహమూర్తిని స్తుతిస్తూ "ఓం నమో భగవతే నరశింహాయ నమః" సేజ సేజసే. అవిరావిర్భవ వక్రనభ వజ్రదంష్ట్ర కర్మా శయాన్ రంధయ రంధయనమ ఉగ్ర స్వభావాయ మహాత్మనే తమోగ్రనగ్రనస్పృహాభయమభయమాత్మని భూయిష్టే" అని ధ్యానిస్తారు. కేతుమారి వర్షంలో కామదేవ రూపంలో నారాయణుని సేవిస్తారు. రమాదేవి అయన్న ఇలా ధ్యానిస్తుంటుంది "ఓం - హ్రీ - హ్రీం - హ్రూం - ఓం నమో భగవతే హృషీకేశాయ నర్వగుణ విశేష వింక్షితాత్మనే అకూతీనాం - చిత్త

నాం- చేతసాంవ- విశేషాణాం బాధివతయే- పోదశకళాయ-
 చందోమయాయ- అన్నమయాయ- అమృతమయాయ- సర్వ
 మయాయ నమసే- తేజ సేఽజ సే- బలాయ- కాంతాయ- కామాయ
 నమస్తే ఉభయత్ర భూయాత్” అని జనులు అలాగే ఉపా
 సిస్తారు.

రమ్యక వర్షంలో మత్స్యరూపుడై హరి ఉంటాడు.
 మనువు “ఓం నమో భగవతే ముఖ్యతమాయ సమన్సత్త్వాయ
 ప్రాణాయౌ జసేన హసేబలాయ మహా మత్స్యాయ నమః” అని
 ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. పౌరణ్య వర్షంలో కూర్మావతారుడై న
 నారాయణమూర్తిని అర్యముడనే రాజపాలనలోని జనులు
 “ఓం నమో భగవతే అకూపారాయ సర్వ సత్త్వగుణ
 విశేషణాయ నోవంశీత స్థానాయ నమో వర్షజే నమో భూమ్నే
 నమో వ స్థానాయ నమస్తే- అని ధ్యానిస్తారు. ఉత్తర కురుభా
 ముల్లో వరాహదేవుని ఉపాసిస్తారు “ఓం నమో భగవతే-
 పంక్త తత్త్వ లింగాయ యజ్ఞక్రతవే మహాధ్వరావయవాయ
 పహిధరాయ మహాపురుషాయ నమః- కర్మ శుక్లాయత్రి
 యుగాయా గుణాయ నమస్తే” అని ధ్యానిస్తారు. కింపురుష
 వర్షంలో శ్రీరాముడు తపాన్యుడు. సీతాదేవి ధ్యానిస్తూ “ఓం
 నమో భగవతే ఉత్తమ స్లోకాయ నమః ఆర్య లక్షణ కీల
 వ్రతాయ నమః ఉవశిక్షితాత్మనే నమః ఉపాసితలో కాయ
 నమః సాధువాద నికర్షణాయ నమో బ్రహ్మజ్య దేవాయ
 మహాపురుషాయ మహా రాజాయ నమః” అవి జపిస్తుంది.

ఇక భారత వర్షంలో బదరికాశ్రమంలో నారాయణ
 మూర్తి ఉపాన్యుడు. సావర్ణమనువున కిక్కడ నారదుడువదే.

అవణ సముద్రం తరువాత స్తక్ష ద్వీపం ఇత్య సముద్రం వరకూ వ్యాపించి ఉంది దీనిని ఇథ్మహ్వాదనే ప్రీయవత వ్రతుడు పాలించాడు. దీనిలో ఏడు వర్షాలున్నాయి— శివ యశస్య సుభద్ర ఇంద్ర జేను అభయ మృత్యుంనేవి. ఏడు నదులు ఏడు వ్యవసాయ కూడ ఈ ద్వీపంలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ నూర్మ్యుడు అధిదేవత.

అపై ద్వీపం పేరు గాంకీ ద్వీపం. ఇత్య సముద్రానికి వెలువరి సురా సముద్రం వరకూ వ్యాపించి ఉంది. ఇదికూడ ఏడు వర్షాలుగా విభజనమైంది. ఇక్కడనూ ఏడు వర్షాలూ ఉన్నాయి. ఇక్కడి అధిదేవత చంద్రుడు.

తరువాత, కుశద్వీపం. ఇక్కడి అధిదేవత యజ్ఞ పురుషుడు. ఈ ద్వీపం సురా సముద్రమునకు అవతరి ఘృత సముద్రం వరకూ వ్యాపించి ఉన్నది.

తరువాతిది క్రౌంచద్వీపం. ఇది ఘృత సముద్రానికి వెలువరినూ పాలసముద్రం వరకున్నూ వ్యాపించి ఉంటుంది. ఇక్కడ వరుణ దేవుడు అధిపతి.

ఆ తరువాతి ద్వీపం శాక ద్వీపం. అందు మేధాతిథి అనేవాడు రాజ్యం చేశాడు. ఇక్కడి అధిదేవత వాయు దేవుడు. పెరుగు సముద్రం వరకూ ఈ ద్వీపం ఉంటుంది.

చివరది పుష్కర ద్వీపం. ఇందులో మర్యాదనగమనే వర్వత మున్నది. ఈ ద్వీపంలో రెండే వర్షాలున్నాయి. రమణక, భాతక వానూని కలిగిఉన్నాయి. కర్మజ్ఞానాలు వేరు

వేరని నమ్మి, బ్రహ్మను కర్మకారాధనతో అచంచలమైన
బుద్ధితో ఆరాధిస్తారు.

ఇంతకు పూర్వం చెప్పిన ద్వీపాల్లో రకరకాయిన
చాతుర్వర్గాలున్నా ఈ ద్వీపంలో జనులంతా నమంగానే
ఉంటున్నవారు అక్కడ లోకాలోక వర్వతమున్నది. ఆ వర్వ
తానికి ఆవరి ఏమీలేదు. దాన్ని చాటి వరకూ పోవడం జనుల
కళకళం. దానిపై భగవంతుడే ఉన్నాడు. ఆ పైన ఉన్నది
ఆకాశంలో నూర్కడు నక్షత్రాలు చంద్రుడు మొదలైన
భగోళిక గ్రహతలె-నని శ్రీ శుకుడు పరీక్షితునకు చెప్పాడు.

59. ఖగోళ ప్రళయం

ఇంత భూమి నముద్రాలు అన్నీ కలిసి వ్రచంచమని
ఐహికమని అంటే చాలదు. దీనికి పైన నూర్కడు మూడు
లోకాల్ని కాంతితో ముంచి ఆతవంతో తపింపజేస్తూ
ఉంటాడు. ఈతడు సంవత్సరంలో ఒకసారి భవక్రంత్రంతా
తిరుగుతున్నాడనిపిస్తుంది. రాత్రిళ్ళు సగళ్ళు భూమికి
ఈయనవల్లనే కలుగుతున్నాయి. ఆయన కాంతి ఒక్కటే
భూమికి ఏకైకం కనుక ఈయన భూమికి ఏ ప్రక్కన ఉంటే
ఆ ప్రక్కనే పగలు. రెండోప్రక్క రాత్రి. అరడివల్లనే ఉత్త
రాయణ దక్షిణాయనాలూ దినరాత్రుల వృద్ధిక్షయాలూ కలు
తున్నాయి.

మేరు వర్వతంలో నూర్కని రథపు ఇరును నిల్చి
గిరున నూర్కడి చక్రం తిరుగుతుంటే ఎక్కడో దూరాన

అతాళిగలోని చక్ర వేయి ఇరువది నాంర కేలం చేస్తుండ
టం చేత అది నలభి మూడు మూలలకు పరివర్తనమౌతద
నెలలు చాత్రుస్సు అని పిలువఁగా అందుచేతనే అపువకు
కాదు. పన్నెండు భానుల్లో నొకడు అంగదా నెలకొక్క
రొనిచో ఎన్నెల్లా పుడవడము.

కుమ్మర చిత్రాని శ్రీయస్ త్రిప్పి పదిలివేసినప్పుడు
చక్రం అదేమో పరుగుతుం పలా ఉంటుందో అలా భగ
వంతుడు ఈ పునీ మోక్షమును త్రిప్పి నదిలేస్తే అవి
వాతానలై కలెల బహుళుల నింపుచో అంలా తిరుగు
టాని ఉంటు ఉన్నప్పుడు అది అంత నుండి అలా ఎన్నెదా
యని ఈ చక్రార్థిని పుడవడము భగవద్దా మహావరోచుచు.
అయినప్పటికిరిది అంతగడవడము ఉంటుందనో ముఖ్యమైన
మాట. వక్రమౌతద చక్రము అంతగా పే. కరుగా ఉన్నయి
ఈ జ్యోతిర్మయని ప్రకృతి అయినదిగా ప్రకటించి త్రిప్ప
బద్ధయి గరుడ పరగడనుచు ఉత్క విద్వివ గల కలిగి, క్రింద
వదిపోవంపొ ఉంటున్నయి.

ఈ గ్రహాంశ్ని శింశుమార చక్రంలో ఉంటయి. ఈ
శింశుమారానికి పేతం ద్రుమ్మ అని నలమూర్త్య అయిన వరు
మధుర చెనుక వ్రజాపతి, అగ్నింద రిర్దు, ధాతృ విధా
త్రులూ ఉంటారు. కటి వ్రదేశంలో పప్తయి నక్షత్రాలుగా
ఉంటారు. ఉత్తరాన పునర్వసు పుష్యమిది - దక్షిణ వామ
పాదాలుగా అభిజిత్తా ఉత్తరాషాఢలు సాసారంద్రాలూ,
చెవులూ, ముఖాది ఎనిమిది నక్షత్రాలు - కుడి పార్శ్వము!
కృత్తికాది నక్షత్రయం - కిరభిషం జ్యేష్ఠలు ఎడమ కుడి

దిస్తూ రాజ్యమేలుతున్నాడు. వితలంలో పార్వతీ శంకరులు రమించగా తాటకి అనే కుమార్తె పుట్టి అమెయే బంగాళమై జనులకుగా ఆభరణాలు అయింది.

నుతలంలో బలి చక్రవర్తి వాడనునిచేత నిర్జించబడిన కథ జరిగింది. బలిఅక్కడిరాజు. తలాతలానికి ప్రభువుమయుడు. మహాతలంలో కద్రూ పుత్రులయిన సర్పాలు ఉంటవి. పాతాళంలో నాగులుంటారు.

పాతాళానికి క్రింద శేషుడు సహస్ర ఫణాళిపై ఈ భూమిని భరస్తూ ఉన్నాడు. అతడికి అనంతుడని సంకర్షణుడని కూడ పేర్లు. వరను సాత్త్వికమనే స్వభావంగా ఎంచుకొని యుండి ఈ భూచక్రాన్ని తలంపై భరిస్తున్నాడు.

ఇదంతా ఈ విశ్వ రచనా విశేషం. ధర్మం అధర్మం అనేవి ఉన్నాయి. మనిషికుష్ణ శ్రద్ధ శ్రతిగుణాత్మకమై ఉండి, ఆ శ్రద్ధ ఆధారంగా చేసిన కర్మ ఫలాలూ వేరుగానే ఉంటాయి. కొన్ని చెప్తాను విను. నరకం ఎక్కడుందని అడిగావు. చెప్తాను.

నరకం అనేది ఈ మూడు జగాలకు అవతల దక్షిణ దిశలో ఉన్నది. ఇక్కడ శమనుడు అధిపతి. వివిధమైన పాపాలు చేసే వాళ్ళకు వివిధమైన నరకాలున్నాయి. ఇవి 28 నరకాలు. అక్కడ అనేక విధాలుగా పాపుల్ని శిక్షిస్తారు. అక్కడి శరీరం వగిలి ముక్కలైపోయినా మళ్ళి పచ్చి కూడుకొంటుంది. ఇంకా శిక్షలు పొందడానికి పలుగా! ఇది నరక వర్ణనం.

60 బజామీకోపాఖ్యానం

చతుర్థ స్కంధం వరకూ ధర్మార్థ కామ మోక్షాని
 పొందగలగడం ఆపర్మనశే- లర్థం భువనూ, వృధువు
 ప్రచేతనుల కథల్లో చెప్పాడు. వంచమ స్కంధంలో ప్రియ
 వ్రతాని రాజు లెలా తమ తమ పథాలను నడపి సరసుహంసా
 దుల చార్దాల ననుసరించారో చెప్పారు. ఇప్పుడి షష్ఠ స్కం
 ధంలో కర్మవశాన జీవుడెలా పరితుడౌతావో లిరిగి ఉద్ధరితు
 డవటానికీ ఏంచేయాలో తెలియచెప్తున్నాడు హ్యానులవారో.

నరకలోక వర్జనం విన్న వరీక్షితు రాను చనిపోవబసిన
 సమయం ఎరిగి ఉన్నాడు తనుక, ఆ తరువాత నరకబాధవడ
 కుండా ఎలా తప్పుకోవాలో సెరివివ్వవలసిందని శ్రీ శుకు
 డుగుతాడు : దుష్టకార్యాలు చేస్తే ప్రాయశ్చిత్తం చెప్తారు -
 ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకొన్నా తరువాత కూడ దుష్టకార్యం
 చేస్తుంటే ప్రాయశ్చిత్త ప్రయోజనమేమీ ఉండదు గదా ! ఏమిటి
 మార్గం ? అంటాడు.

(శ్రీ) శుకుడు కరుణించి చెప్తున్నాడు :

అవును రాజా ! త్రికరణాలు చేస్తే దురితాల్ని తనువు
 చావకముందే తుడిచివేయాలి ! అలా తుడిచివేయకపోతే నరక
 కూషంలో కిక్షలు వడాల్సిందే. అందుచేత ప్రాణం పోకముందే
 పాపాలన్న మొదల్ని తనలోనుంచి తొలగించాలి. రోగం
 వస్తే మందుతోనూ - ఆ తరువాత పథ్య పానాదులతోనూ,
 దాన్ని ఎలా తుడిచివేస్తామో - అలాగే పాపాన్ని తుడిచివేయాలి.

పావం పోవడానికి పరమాత్ముని ధ్యానం కావాలి, పావ
మూలం నశించడానికి పావన చిత్తుడు కావటం, ధ్యానించటం
ఈ రెండూ ముఖ్యమే. పావం పోవటం భగవంతుని తరివడం
వల్లనయితే, పావన చిత్తుడు కావటం మనః పరివరనం
పొందటవల్ల అవుతుంది. ప్రాయశ్చితం అనేదానివల్ల పూర్వ
పావం పోయినా వశ్చాత్తాపమనేది లేకపోతే - పావమూలం
నశించదు. తెలియక చేసిన పాపాలు పోవడానికి ప్రాయశ్చిత్త
మనే ప్రక్రియ! తెలిసిచేసే పాపాలు పావమూలం అనడం
చేత అలానేఉంటాయి! జన్మాంతాన-శిక్ష దార్హమయే ఉంటాయి!

కనుక పావన చిత్తుడు కావడానికి ప్రాయశ్చిత్తమే
ప్రత్యుక్తం. - దానిని అనేక భాషలలో వివరించినట్లుగా న
దానమునో నమో నర్తనంబునో జపముల నన్య కొదయుల
నన్నియమాదియమంబులనో ధర్మనైవరణై, ఆ విధంగా పావ
మూలాన్ని నివారించేస్తారు. ఇది ఒక విధమైన మనోవ శుద్ధి
కొందరు. వుడ్డ్యనైవరణులు గోవక్రమాద్యుచార విండినా నంద
మరందపాన కలనారత వుడ్పడచిత్తులౌచు గోవింద పరాయ
ణుల్ విమలచేషులు దోషశుద్ధంతు రాత్నంబు జెందిన భక్త
చేత - రవి చెక్కిని మంచు నదంచుకై వదిన్ (52)

ఈ రెండు పద్ధతుల్లో ఏదైనా ఒకటి మన ప్రయత్నాల
శివదమాలు చేసేటంట్లో జీవన విధిలో ఉన్నట్లుగా జేయలేం
పావ మూలాన్ని దహించేస్తే కూడా. అందు అలాగే పరిమే
రుని పాదపద్మ ధ్యానం చేయవలసిందే ఉద్ధృతకోశం. ఈ
ఈ రెండో ప్రక్రియలో సంభవం కనుక ముడట దానివలన
రెండవ ప్రత్యుపాయం గొప్పదేయవచ్చును.

అరయ నెన్నడు జేటు తేనట్టి ముక్తి
 పర్తమీలోక మందు నెవ్వనికిని గలదు?
 సాధులును బుద్ధులీరు సజ్జనులును
 హరి వరాయణ తత్వరులగుటగాక !

56

ఈ ఆర్థం తెలియదానికి అజామిఘో పాభ్యానం చెప్తాను
 విను. ముక్తికి శమదమాదు లెంతసరకు ఉపయోగమో భక్తి
 ఎంత పనిచేస్తుందో ఈ కథవల్ల తెలిసికొను,

అజామిశుడనే ఒక బ్రాహ్మణుడుపాసియై ఉన్నాడు”
 ఎన్నో పాపాలు చేస్తూ దీర్ఘకాలం బ్రతికాడు. వదిమంది
 పిల్లల్ని జారిణియైన స్త్రీయందు పొంది చివరివాడిపై ఆత్యంత
 ప్రేమను పెంచుకొని చివరకు ఆతడే పిలుస్తూ వాని పేరు
 నారాయణ” అయి ఉండటం చేత మృత్యువాత బడకుండా,
 తప్పకొన్నాడు.

అవసాన కాలంలో యమదూతలు వచ్చి అతడి నూళ్ళ
 శరీరాన్ని పాశంతో లాగి నరక లోకానికి తీసికొని పోవాలని
 ప్రయత్నించినా వారికంటే రెట్టింపు సంఖ్యలో జేవ దూతలు
 వచ్చి యమదూతల్ని వారించి వెళ్ళిపోయినారు. అందుకు
 కారణం అజామిశుడు కుమారుని పిలుస్తూ నారాయణా” అని
 ఉచ్చరించటమే.

అంత పాపాత్ముడికి “నారాయణ” అనే నాల్గక్షరాలు
 వరికిన మాత్రాన ముక్తివస్తే అందరికీ రావచ్చుగా ముక్తి.
 ఈ ఒక్క అజామిశుని కథనే చెప్పడమే? అనిపిస్తుంది.

దురర్థం తీసేవాళ్ళకి ఈ కీంకం తెలీదు. 'నారాయణ' నామ స్మరణంవల్ల దేవ దూతల సహాయం జీవునికి లభిస్తున్నది అనే నంగతి తెలియటం ప్రధానం. ఐతే యమ దూతలు హింసించటం అబద్ధమా అనిపిస్తుంది. కాదు. అజామీశుని కథ ఇంకా ఉంది. అది వినకుండానే ఇలాటి ప్రశ్నలు మనసులో ఉదయించటం అది మన దుర్దశ! యమదూతలు విష్ణుదూతలను అడిగిన ప్రశ్నలకు వారిచ్చిన సమాధానంవల్ల ఈ సందేహం తీరుతుంది.

యమదూతలంటున్నారు “ఇతడు వేద బాహ్యుడై ప్రవర్తించాడు. ఇతడి లిజ్జ శరీరాన్ని యముని ఆజ్ఞ ప్రకారం మేము తీసుకొనిపోయి శిక్షించాలి. మీ రెవరు ఇలా వచ్చి అడ్డగిస్తారు. సూర్యుడూ, అగ్ని, వాయువూ, గోచయం, చంద్రుడూ సంధ్యలూ. రాత్రులూ, కాలం, భూమి ఇవన్నీ మనిషి చేసిన పాపపుణ్యాలకు సాక్ష్యముంటాయి. అది ఎరిగి విధి ప్రకారం దండించాలి. కోరి కర్మ చేసేవారికి శుభం ఆశుభం కలుగుతుండటం భాయం.

ఈ అజామీశుడు బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టి నశం వేదాలు చదివి, ధర్మశీలుడై ఉండి శాంతుడై దాంతుడై మంత్ర సిద్ధుల్ని పొంది నత్య భాషణ నియమం జరిపి కూడ ఒకవేళ్ళను తగుల్కొని అన్నిటినీ మరచి పాపకర్ముడై నాడు. పుత్రాగారాది మోహంలో మునిగిపోయినాడు. ఆ వేళ్ళ పేరు వృషలి. అమెతో ఒక విటుడు రమిస్తుండటం కళ్ళతో చూచిన వాడై ఈ అజామీశుడు కాముకుడై పోయినాడు. అమెనే దగ్గర జేసికొని కాపురంపెట్టి వదిమింది నిల్లల్ని కని చివరకు

పుత్రుడిమీద మమకారంతో చచ్చేవేళ “నారాయణ” అని వాడి పేరే పలికాడు! అందుకని ఇతర్ని మేము తీసికొని పోతాము” అన్నారు యమదూతలు.

అప్పుడు విష్ణుదూతలు నమాభానం చెప్తారు. “మీకు విధి ఏదో అది తెలియదులాఉంది. తెలిసినవారం మనమే మన పిల్లలకు ఎగ్గుచేస్తే వాళ్ళు పాపం - ఎవరికి చెప్పుకో గలరు? మీరు చెప్పిందీ చేసిందీ నత్యమనుకొంటే-ఈ లోకు లెంత మోసపోయినవారోకాదు? మన విధి ప్రకారమను నమ్మినవాడెవడా పాపం. నమ్మి తొడలమీద పదుకున్న బిడ్డను ప్రేమించి తోడుకుంటే నష్టమున్నదా? ఇతడి నానామోక్షం. ఇతడెన్నో అన్యథో చేస్తే పాపం అన్నిటినీ శ్రవ్యకుశ్రోసి ‘నారాయణ’ నామస్మరణాన్ని అంత్య కాలంలో చేశాడు. ఇతడి మనసు తన కుమారుని గదా తం చిలది అని పిలవహించకపోయి శ్రీవతి పేరు వీ చందంలో పలికినా. ఆ వరమాత్య అక్కచే ఉన్నాడు. ఆ నామ స్మరణకు ఫలితమున్నది.

కానినచోటి గొట్టినది కుండినచోటి చిహ్నిజ్ఞురారులం
ప్రేరినచోటి నర్పముఖ పీడల నుండినచోట నార్తులై
తూలనచోటి విష్ణు భవదూరుని జేర్కొనిరెని మీదన
క్కానిని యాతనా శతతిగానరు పూనగు దుఃఖ

భావముల్ 122

ఇంకొకటి అయినట్లు ‘కలిస్తే’ ముఖమే తొలగుతుంది ఇంకేదేమి. కానీ స్మరణం వల్ల పాప ఫలం కలుగక అగ్ని

పోతుంది. మునులు చెప్పిన ప్రాయశ్చిత్తాది వ్రత్యుపాయాల వల్లనైతే తక్షణం ఫలం కలుగుదుగాని, ఈ పరమాత్ముని సేవ స్మరణ, నామాలవల్ల తక్షణమే ఫలం వస్తుంది.

కేవలం నామం జపిస్తే ఒక ఫలం భగవంతుడే న్మరిస్తే మరొక ఫలం వస్తుందా? అని సందేహం! వస్తుంది గాక - విష్ణు దూతలందున్నారు. “మనిషి మరణ సమయం లో ధృతి తప్పి ఉంటాడు. అలాటివాటికి మనసులో భగవంతుడెలా ఉంటాడు? అంతటా సిండినవారైనా ఆయనను గుర్తించడం ఎలా? నామ స్మరణం అలవాటుగా నోటినుండి రావాలి-అంతే. అది ఇతడికి కలిగింది. ఇది ముఖ్యమైన విషయం. ఇందులో మీకేమైనా సందేహముంటే మీ అధివతి యైన యమునినడగండి” అంటారు.

అజామీకుని కున్న పాశ బంధం తొలగించి వెళ్ళిపోతారు విష్ణుదూతలు! డిగ్రుములై యమదూతలూ యముని వద్దకు వెళ్తారు.

ఇక్కడి ధర్మనూక్ష్యం కేవలం నామస్మరణవల్ల కాను చేసిన పాపాల ఫలం వెంటనే వచ్చిపడకుండా జీవుడు అప్పుకోవచ్చుననేది — ఆ స్మరణతో వ్రధానమైంది భగవంతుడు కాకపోయినాసరే! ఆ నామంవినంగానే విష్ణుదూతలు వస్తారు. పాప ఫలాన్ని తెచ్చి నెత్తిన కుమ్మరించే యమదూతల్ని తరుముతారు అని బోధ. ఎందుకని అంటే పాపమూలం మాట ఎలా ఉన్నా పాపం మాత్రం ఫలంకోసం అప్పటి! చిగురింపదు. ఆ తరువాత పాపమూలాన్ని కూడ నాశనం

చేసికోతగిన సమయాన్ని ఇచ్చి మరీ వెళ్తారు విష్ణుదూతలని అర్థం! చెప్పేవన్నీ నిజమై ఉంటవనే సౌహార్దిక బుద్ధిఉంటే తప్ప ఈ నూత్నం అర్థంకాదనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ కోతలూ అబద్ధాలూ అనుకొని వింటే ఈ మాటలు వారికి ఏలాటి ప్రభావాన్నీ ఇవ్వలేవు.

ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైన ఒక సన్నివేశం ఈ అజామీశుని కథలో వుంది. దాన్ని మర్చిపోరాదు. ఈ విష్ణుదూతల యమదూతల సంవాదం సంకటంలో ఉన్న అజామీశుడు విన్నాడు. నారాయణమూర్తి అనే పేరు భగవంతుడిది గూడాననీ దాన్ని కాను పలుకడంవల్ల ఇంకా చావకుండా ఉండగలిగాడనీ లేకపోయినట్లయితే ఆ యమదూతలు ఈపాటికి తనను నరకంలో నిలిపేసేవారనీ అర్థమైంది. నామ మంత్ర ప్రభావం అతడికి తెలిసింది. తను తన బుధ్ధ్యా- అ నామం స్మరించలేదు. పుత్రుని తంచి పిలిచాడు. ఐనా ఈ పేరు ఈ సంకట సమయంలో ఫలించింది. తన చావు అప్పటికిరాలేదు. ఈ సత్ఫలితం కలిగించే ఈ సన్నివేశం ఎలాకలిగింది? పూర్వ పుణ్యవశం చేత" — అనుకొన్నాడు.

పూర్వం కా నెంత నిష్ఠాపరుడు! వేదవిదుడు! అ అధ్యయనాది సత్కార్యాల ఫలం ఇప్పుడు తనకి కలిగిందిగాక- అనుకొన్నాడు. పాప ఫలం అనుభవించాల్సిన క్షణాన తన పూర్వపుణ్య ఫలాన్ని తెచ్చి అరివాటుగా 'నారాయణా' అని వీలవడమనేది అందించిందని తెలిసి కొన్నాడు.

ఇలా వితర్కించి, — అనుకొంటున్నాడు—

యత చి త్రేంద్రియ మౌరుతుంద సగుచున్ యత్నం
బొనర్తున్ హరి

వ్రత సంవత్సరీకి బుణ్యవృత్తికి జిదావాసోన్ముఖానక్తికిన్
యుత నిర్వాణ వదానురక్తికి సుఖోద్యోగ

క్రియాశక్తికిన్

ధృతి లభ్యోతమ ముక్తికిన్ సకలధాత్రిధుర్య

నదృక్తికిన్ 147

అనుకొన్నాడు. పూర్వాధ్యయన మంత్ర ప్రభావం
వల్ల జ్ఞానం కలిగింది. వెంటనే— బంధంబులన్

దెగ ఖండించి సబంధుమిత్ర సుత వత్సీ మోహవిశ్రాంతుడై
జగతీనాథు రమేళు గృష్ణుని దయైశ్వర్యంబులన్ గోరుచున్

151

తే.గీ. హరి భక్తులజో మాటలు ధరి నెన్నెడు జెడని పుణ్య

ధనముల మూటల్

వర ముక్తికాంత తేటలు నరిషడ్వర్గంబు చొరని

యరుదగు కోటల్ 152

ఇలా తలుస్తూ గంగాతీరం చేరి యోగ మూత్రయించి
సమాధినొంది విష్ణు వదం చేరాడు. అక్కడ ఆ వరుని పాద
వద్దాటు సేవించి ముక్తి వందాడు. అందుచేత—

కర్మంబులెల్ల బాయను, మర్మముదలపంగ-లేడు

మధురీపు పే-

పేర్మిని నొడువుట కంటెను దుర్మదమున జితమెని

దోషం జన్నన్ 153

అదీ సిద్ధాంతం ఐనా చచ్చేటప్పుడు 'నా . యదా,
అనే విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకుందాములే ఇప్పుడెందుకు అని

విస్తుంది దైవోపహతుండు. ఆ వాపు సమయమే అతడికి తెలిక పోవచ్చు. తెలిసినా భగవంతుని మీదకుగాని కసీనం నామం మీదకుగాని మనసు పోవేపోకపోవచ్చు- పూర్వజన్మ ఫలం వద్దే నా ఉండి వ్యవహరిస్తే తప్ప. పూర్వజన్మ ఫలమంటే పూర్వపు స్థూల శరీర జన్మ ఫలమేనని కాదు. ఈ జన్మలోని 'నూత్న' శరీరంతోనైనా పుణ్యం చేయాలి కొంత. అది భగవద్భావమే. జపం చెయ్యి అక్షర అక్షలు అనేది ఎందుకు- ఇందుకే. 'శ్రీరామ, శ్రీరామ' అను నాయనా ఎల్లప్పుడూ అనేది ఎందుకే. ఈలాటి నీవో పుణ్యం చేస్తేనేగాని ఆ ఫలం అవసాన సమయంలో అదనుకు వచ్చి నామస్మరణం కలుగదు. బహుశ. లేదా నామం వినబడదు - అనిపిస్తుంది.

యమదూతలు వెళ్ళి ఈ సంగతులన్నీ యమునితో చెప్పుకొన్నారు, యముడు విష్ణుదూతలు చెప్పింది నిజమనీ. నారాయణ నామ స్మరణ చేయుచున్న వారి ప్రాణాలను తీసికొని రావద్దనీ చెప్పాడు.

61. దక్షుడు ప్రజాసృష్టి చేయడం

పరీక్షితు శుచేకమహర్షిని అడిగాడు సృష్టి నవవిధసర్గ మన్నారుగదా అది ఎలాగో చెప్పండి అని.

శ్రీ కుకుదు, ప్రతనులు నవనవేసి తిరిగి వచ్చిం తరువాత కథను ఇలా చెప్పాడు. సర్గమంటే జన్మించడం. ఆ సృష్టి ప్రచేతనులు చేసారు. ప్రచేతనులు నారాయణమూర్తిని దర్శనం చేసికొన్నారు గదా! ఆయన ప్రజాసర్గం చేయా

అన్నాడు. ఆ అదేశం పొంది నముద్రం దాటి వారు భూమి పైకి వస్తున్నాడు. అప్పటికి భూమి మీద నర్వత్రా వృక్షాలు ఆవరించి ఉన్నాయి. కాము చేయబోయే వ్రజానర్గాన్ని ఉంచడానికి చోటు లేకుండా ఈ వృక్షాలు ఉన్నయ్యేని కోపించి, వారు అగ్నిని పుట్టించి వాటిని తగులబెట్టడం ఆరంభించారు.

ఓషధులకు అధిదేవత అయిన చంద్రుడు డప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి “వ్రజావరులు కానరాని మీనందిశాశ్శిలా ఈ భూజనాశం చేయడం నది కాదయ్యా మీ తండ్రులెవరూ ఇంత కోపాన్ని పొందలేదు. తమోగుణాత్మకమైన ఈ కోపాన్ని మీరూ వదలండి. నత్వగుణులై వ్రజానర్గం చేయండి” అన్నాడు. ఇంకా ఇలా అన్నాడు.

నాయనలారా! అన్ని భూకాల్లోనూ ఉన్న ఈశుడు నాశంలేని వాడని తెలియాలి. తోచావుతో అతడ్ని మనసారచూస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు శుద్ధాత్మను కలిగివారవుతారు.

ఇక్కడ కర్మయోగంలోని కీంకమైన మాట చంద్రుడు చెప్తున్నాడు నర్వత్రా ఆపరమాత్మ ఉన్నాడని ఎరిగి ఈ వ్రవంచ వస్తుతానిచూచి ఆపరమాత్మ అని ప్రేమించి వర్తించు తుంటే చిత్త శుద్ధి కలిగి శుద్ధాత్మగా మార్పు చెందగలవని బోధ. “అప్పుడే ఆ పరమాత్మ మిమ్ముల్ని మెచ్చుతాడు. కోవగుణం పోగొట్టుకోవాలి. ఇది సాధన. కనుక ఈ భూజాల్ని బ్రతుక నీయండి.”

“ఈ వృక్ష నముదాయంలో పెరిగిన ఈ కుమారిని చూడండి. ఇది అవ్వరన కూతురు. ‘మారిష’ అనేది. ఈమెను

మీ కిస్తాను. ఆమెను పెండ్లాడి భార్యగా చేసికొనండి” అన్నాడు. అప్పుడు వారు ఆమెను ఒక్కొక్కరే వరించి పెండ్లాడి రమించారు. ఆమెకు ప్రాచేతసుడుగా దక్షుడు వుట్టాడు.

ఆ దక్షుడు భేచరాచనూ భూచరాచనూ వనచరాచనూ రాత్రించరాచనూ దివాచరాచనూ సృష్టించాడు. ఐనా అతడికి శృప్తికలుగలేదు వెంటనే ఆనడు పింధ్య వర్వకానికి వెళ్ళి అక్కడ తవన్ను ఆరంభించాడు

సృష్టి చేయడానికి ఆ పరమాత్మ సహాయం తప్పని రీతి అని గ్రహించి దక్షుడు తవను చేశాడు. కానరానీ నెంపు గానిని (అనగా నిర్గుణ స్వామిని) భజించాడు. మొదట తానే అండి తరువాత ప్రజారూపుడైన వాణ్ణి ధ్యానించాడు. అందరిలో ఉన్నా తనను ఎవరు భజిస్తావో వారినే పొందేవాణ్ణి ధ్యానించాడు. సత్ అసత్ల స్థితికి అధారుడైనవాణ్ణి ధ్యానించాడు.

అలా ధ్యానం చేస్తే ఆయనకు “వినతానుత వాహను. గైన నారాయణమూర్తి” ప్రత్యక్షమై ఆదరించాడు. నిర్గుణ పరబ్రహ్మ ఈ రూపం పొంది వ్యక్తుడవుతాడనటం తెలుస్తుంది. నిర్గుణుడై - కనపడుట మనేది వీలు లేదుగనుక - నగుణుడై అగుపడతాడు. నగుణుడేను అనడానికి అలా యథా తథంగా ఒకచోట ఒకకాలాక ఒక భావారావ ఉండదు గనుక నిర్గుణుడని అనక తప్పదనిపిస్తుంది.

దక్షుడికి దర్శనమిచ్చి “తపం చాలించి వ్రజానర్గం చేయాలి”దన్నాడు. నారాయణ మూర్తి! ఆ సృష్టి చేయడానికి ఈ తపను అవసరం కనుక నీకు తపనుచేయక తప్పలేదు. పూర్వం బ్రహ్మకూడ సృష్టి చేయడానికి ముందు తపను చేశాడు ఇప్పుడీ అసిక్కి అనే పిల్లను నీవు పొంది. వ్రజానర్గం చేయాలింది అని అసిక్కి అనేదాన్ని అతడివరం చేశాడు పరమాత్మ. మైథున క్రియ ద్వారానే వ్రజానర్గం చేయాలింది. ఆ తరువాత - తరువాత పుట్టేవారుకూడా మైథున క్రియ చేత వ్రజానర్గం చేస్తారుగాక. వారంకా నా మాయచేత మోహితులై వ్రజానర్గం చేస్తారు” అన్నాడు.

దక్షుడు అసిక్కి యందు ఎంతోమంది హర్యశ్వుల్ని కన్నాడు. వారిని వ్రజానర్గం చేయవలసిందని కోరాడు. వారు ముందుగా తపస్సు చేయాలి గనుక భారతవర్షానికి వశ్చిమాన ఉన్న నారాయణ నరస్సుకు వెళ్లి అక్కడ తపస్సు చేయనారంభించారు.

వ్రజానర్గం చేయాలిన కాంక్ష! భూమిమీద వ్రజలు తక్కువగానున్న రోజులు. అందుకని పరమాత్ముడు తాను సృష్టించిన వారిని తిరిగి సృష్టిప్రయత్నం చేయుమని ఆదేశిస్తున్నాడు. ఇప్పటి రోజుల్లో వ్రజలసంఖ్య చాలా ఎక్కువై పోయింది గనుక కుటుంబ నియంత్రణ ఉత్పాతప్రమాదాల్లో మరణాలూ నడిపిస్తున్నాడు భగవంతుడే.

ఐనా అప్పుడు కూడ “ఈ వ్రజానర్గమెందుకు అనీ. ఉన్నవాళ్లు ఆ పరమాత్మను చేరి మోక్షం పొందటం నేర్పాలి.

గాని'' అంటూ ఉండేవారు. నారదు యింద రో ముఖ్యుడు. ఆయన ఆ తపసు చేయబోయిన బాక్షాసులు దగ్గరకు వెళ్లి పరమహంస సూర్యం బోధించాడు. హర్యశ్వులు మోక్ష మార్గావలంబులై సృష్టి విషయంమాని మోక్షం అర్థించి వెళ్లి పోయినారు,

దక్ష డిది విని నారదుని శసించాడు. ''నీ వనులవల్ల మిత్రభేదం కలుగుతుంది గాన'' అశోహాని సొందుతావు'' అన్నాడు. నారదుడు శాంతంగా లాగే తానిమ్మని దానికి సమ్మతించాడు. పైగా దక్షనికి వుత్రికా సంతతి కలగానిని జళీర్వదించాడు. దక్షడికి అశిక్పియందు శిరిగి అరవయిమంది వారికలుదయించారు. వారిలో ధర్మునకు 10 మందిని, శశ్య వనకు 17 మందిని, చంద్రునకు 27 గురను, భూతునకు, అంగిరనుడికి కృశాశ్వుడికి ఇద్దరిద్దరుగాను తార్క్ష్యనకు ఒకరినీ ఇచ్చి పెండ్లిచేశాడు.

వారికి ఎన్నో జీవరాసులు కలిగినయి. జలచరాలు, మహిషాది సురభులు పక్షులు అస్పరసల మూకలు వుట్టినయి. భూమియందంతటా పరమేశ్వరుని చైత్యన్యం వ్యాపించింది. అదితికి ద్వాదశాదిత్యులుదయించారు. వారి సంతతిలోవారే శ్రాద్ధదేవుడు యముడు, సంజ్ఞాదేవి, అశ్వినీదేవతలు అంతాను. అర్యముడని ఆ అదితి కుమారునకు చర్షణులు వుట్టారు. వారి మూలానే మనుష్యజాతి స్థిరంగా ఉండేట్లు బ్రహ్మచేశాడు త్వష్ట అనే ముని కూడ అదితి నుండి కలిగిన వాడే. వ్యక్తికి ఇంకో వ్యక్తికి మధ్య ప్రేమతత్వం కలిగి సౌహృద్దతను విరియ చేయాలని చేశాడు. సృష్టి అనే దాన్ని పరమాత్మ

దీప్తిప్రేమను వర్తించ జేయటానికి చేశాడు. సాహార్ద్రత ఎలా మనిషి కలిగించుకుంటాడో చూడటమే ఆయన లీం. తనను ఆశ్రయించి తన ఉనికిని నర్వుల్లో చూచి ఏకతను ఎరిగి సాహార్ద్రతను పొందటంకోసమే ఈ నృష్టిరచన చేశాడు.

శ్వప్త తుమారుడు విశ్వరూపుడు. అతడెంత గొప్పవాడంటే దేవతలు బృహన్పతిని ఒకప్పుడు అనాదరిస్తే ఆయనవారికి గురువుగానుండక ఎక్కడికో వెళ్ళి పోయినాడు. అప్పుడు వారు ఈ విశ్వరూపుని తమ ప్రభోగాభినిగా పెట్టుకొన్నారు. వక్షస్రజావతి నృష్టి అలా నివసించింది అన్నాడు శ్రీకుమారుడు.

అప్పుడు ముగ్ధులు బృహన్పతి దేవతలలా కల్గిన విరోధానికి కారణమేమిట? చెప్పిమంటాడు,

62. దుర్యోధనోహరః సాత్త్వికః సోమదామః

ఒక్కప్పుడు ఇంద్రుడు త్రిభుననైశ్వర్య మదంకో ఉన్నాడు. అదిత్య మరుదత్విని దేవాదులు గంధర్వ రంభార్వ వృరంకో నహో ఇంద్రుడు శశిదేవిలో నృహో వైశ్వానరం ద్రుదై కూర్చొన్నాడు. అననుయతలో బృహన్పతి అక్కడకు వచ్చాడు. అప్పుడు ఇంద్రుడు చూశాడుగాని గద్దెదేననూ లేదు. అసనాది గౌరవో, వాణాంకేర్పాట్లు చేయనూ లేదు. బృహన్పతి తిరిగి చెప్పి నోచాడు. ఇలా ఒదిగి గర్వవృష్టుతో ఇంద్రుని కప్పుడు లేదు. ఇది అబుద్ధిపూర్వకమైన పాపం బహుళం! అంటే అసనాదుడు. అంకోదుంకో. మేమీ కదా శరణం ఇప్పుడు గురువుకే ఇవాంది. అసనాటుగా అంకోనోచుని-

స్వహ తప్పిన-స్థితిలోనే ఇంద్రుడునకు కలిగినపాపం అది. మనం అలానే ఉంటాం దుష్టదినాల్లో. కాని తరువాత ఎప్పటికోగాని జరిగిన తనపొరపాటు ఇంద్రునకర్థం కాలేదు. గబగబా గురువుగారింటి కెళ్ళి పాదాభివందనం చేసి క్షమా వణకోరానిని పరువెత్తాడు. కాని బృహన్నతి బుద్ధిపూర్వకం గానే అధ్యాత్మశక్తి కారణంగా, తాను ఇంద్రునకు అగుపడ లేదు. ఇంద్రుడి పాఠనం జరుగుతున్నపురోహితుడైన బృహన్నతి లేనిపాఠనం అయింది అప్పుడు!

దేవతలకూ రాక్షసులకూ సహజమైన వైరం ఉండేది రాక్షసులప్పుడు శుక్రుని గురువుగా కలిగి సర్వశాస్త్ర వర్తనులై విజృంభిస్తుంటే ఉన్నారు. బలి నూలుయజ్ఞాలు చేసి ఉన్నాడు అతడికి ఇంద్రుని దవదవి నెక్కడానికి అర్హత కలిగేఉంది. దాంతో కన్న ఇంద్రుని జయించి తానింద్రుని దవదవి తెక్కాలనే దుర్బుద్ధి వానికి కలిగింది. పైగా ఇంద్రుడివద్ద అప్పుడు బృహన్నతి లేడన్న సంగతి తెలిసింది. దాని నాధారంగా-దేవతల్ని గెలువ గలమని దేవతలపైకి రాక్షసులు దండెత్తినట్లు. దేవతల అత్రుణ్ణం రాక్షసుల అత్రుణ్ణానికి వీగి పోయింది. దేవతలు చితుగాడిపోయి పారిపోవలసి వచ్చింది.

వారికి ఇక ఒకేదారి బ్రహ్మను శరణొందటం! ఇంద్రుని పాతులై దేవతలు బ్రహ్మను దర్శించారు. అయిన వీరిమాటలు విని, "మీరు పాపం చేసారు. బ్రహ్మవేత్త నవమానించారు. ఫలితమందుకొన్నారు. ఇప్పుడైనా ఒక పురోహితుని ఆశ్రయించండి. దితికి మనుమడైన విశ్వరూపుడు అందుకు తగిన వాడు-అతడిని ఆశ్రయించి అయన చెప్పినట్లు చేయవలసిం"

దంటాడు.

దేవతలు అదితి నంతతి. దితి నంతతి రాక్షసులు. త్వష్ట అనే మనువు యొక్క పుత్రుడు విశ్వరూపుడు. ఆయన ముని. నిశ్చల తపోమహత్త్వ స్వభావుడు అతడికి ఈ దేవతలు పినతండ్రుల వరస అవుతారు. వీరు అతడిదగ్గరకు వెళ్ళి “నీ పితృవర్గంలో చేరినవాళ్ళమయిన మమ్ముల్ని ఉద్ధరించాల్సిందని ప్రార్థించారు.

ఆ విశ్వరూపుడు సతృబంధువులైన దేవతలు తనకు గురు సములు గనుక వారి అజ్ఞను తాను వాలించి వారికి గురు వుగా నవుతానని చెప్పి అంగీకరించాడు.

ఇక రాక్షసుల్ని జయించడానికి మార్గం ఆలోచించి నారాయణ కవచాన్ని ఉపదేశించాడు. రాక్షసులు ఆయన మాతృవర్గ బంధువులే! కాని విశ్వరూపుడు నమదర్శనం కల వాడవటంచేత దేవతలకు గురువై ఉన్నాడు. భగవంతునిచే దేవానుర యుద్ధాల్లో తక్షణ పొందాడు.

నారాయణ కవచమనే మంత్రాన్ని విశ్వరూపుడు దేవ తలకు చెప్పిన విధానాన్ని వరీషీతునకు శ్రీశుకుడు చెప్పాడు. అదే నిజానికి మనకు ఆవసరం....

“ఇది ఒక మంత్రం దీన్ని జయించడానికి పూర్వం శుచియై ఉత్తర దిశవైపు తిరగి కూర్చొని “ఓంనమో నాథాయతాయ” అనే అక్షరాలు వలుకుతూ అంగన్యాస కరవ్యాసాలు చేసి శ్రీమన్నారాయణమూర్తిని తనయందు ఆవహింప చేసుకొనాలి. “ఓం విష్ణవేనమః” అనే మంత్రాక్షరాంతో

హృదయాదిన్యాసం చేయారి. షట్పత్రాల్ని చింతించారి. ఆ
మీదట మంత్రం చెప్పారి.

ఓమ్ హరి ర్విదధ్యా న్మమ నర్వరక్షం
న్యస్తాంఘ్రీ పద్మః వతగేంద్ర పృష్ఠే
ద దారి చర్మాసిగదేషు చావ
పాళా న్దదానోఽన్త గుణోఽన్తబాహుః

స్కం. 6-అ. 8-శ్లో. 12

పరమాత్మ సేవితో ప్రమాదాన్ని రక్షించడానికి మత్స్య
శత్రుడై, అకాలంబోక్తంబైన నావలై భూమిపై వామన
మోక్షమై ఉపార్జనం చేసి ముక్తిని రక్షించారి.

రక్షత్వ సౌ మాం శక్తిం శుభ్రశ్చ
స్వ దంష్ట్రీగా న్నివర్తతో రామ
రామోఽక్రికూటే శ్వేత విప్రవాసే
వలక్ష్యోఽన్తా దృవతాగ్రనోఽస్మిన్

15

మామగ్ర గర్భా గర్భిణీ మామగ్ర
నారాయణః సతతం శ్రీమదాస్
రత స్వయోగా దథ మోగనాథః
పాయార్థజేశః కపిః కర్కటగధాత్

16

ససత్కుమారోఽచితు కామదేవతీ
హయాననం మాం పథి దేవ హేళనాత్
దేవర్షి పర్యః పురుషార్చనా సరాఠి
కూర్మోహరిం సంయమ్యోషేషతే

17

అభిచార ప్రయోగం నుంచీ నారాయణుడై, గర్వం
నుంచీ నరుడుగానై ఆయన నన్ను రక్షించాలి. దత్తాత్రేయుడై
యోగభ్రంశం నుంచీ, గణేశ్వరుడూ కపిలుడూనై కర్మబంధం
నుంచీ, సనత్కుమారుడై కాముడి తారి నుంచీ రక్షించడానికి
దిక్కు కావాలి. దేవావచారాన్నుంచీ నారదుడై, పాపాం
నుంచీ కూర్మదేవుడై, అవధ్యాన్నుంచీ ధన్వంతరీయై, నన్ను
రక్షించాలి. లోకావవాదం నుంచీ యజ్ఞుడుగానై, లోకావవాద
దుఃఖంనుంచీ బలిభద్రుడుగానై, సర్వభయంనుంచీ, శేషుడు
గానై, నంప్రమోహం నుంచీ ద్వైపాయనుడు గానై, కలి
నుంచీ కల్కిగానై రక్షించాలి.

మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యాత్
గోవింద అసజ్గవ మాత్ర వేణుః
నారాయణ ప్రాప్తా ఉదాత్త శక్తిః
మధ్యం దినే విష్ణు రరీంద్ర పాణిః

దేవోఽవ రాష్ట్రే మధుహోగధన్వా
సాయం త్రిధామావతు మాధవో మాం
దోషే హృషీకేశ ఉతార్థరాత్రే
నిశీథ ఏకోఽవతు వద్మనాభః

శ్రీ వత్సాంకుడు నన్ను అవరరాత్రి రక్షించాలి. జనా
ర్థసుడు ప్రత్యుషంలోనూ దామోదరుడు ప్రభాతంలోనూ
విశ్వేశ్వరుడు నంధ్యలోనూ రక్షించాలి. చక్రాయుధం
సహస్రధారలతో నా శత్రువుల్ని - ఎందుటాకుల్నిలా -

దహింప జేయునొక రాక్షసాది భూత గ్రహించు గదాయుధం
పిండిచేయాలి.

త్వం యాతుధాన ప్రచుధ సేర మాశ్చ
పికాచ విప్రగహ ఘోరదృష్టిన్
దదేన్ద్ర విద్రావయ కృష్ణపారిథః
భీమస్వనోఽరేర్హృదయాని కంపయన్ 25

త్వం తిగ్మ ధారాసి వరాది సైన్య
మీశ ప్రయుక్తో మమభిన్ది భిన్ది
చక్షాంసి చర్మశ్చ తచన్ద్ర ఛాదయ
ద్విషామఘోనాం హర పాప చక్షుషాం 26

తేనైవ సత్యమానేన సర్వజ్ఞో భగవన్ హరిః
పాతునర్హేః స్వరూపేణ సదా సర్వత్ర సర్వగః 33

ఈ మంత్రాలు దేవతలు ధ్యానంచేసి దేవాసుర
యుద్ధంలో రాక్షసుల్ని గెల్చారు. ఈ మంత్రాలు నియమ
పూర్వంగా మనమూ చేస్తే మేలు కలుగుతుందని నమ్మకం.
సంస్కృతంలో మొత్తం 18 శ్లోకాలున్నాయి. (మనలాటి
వాళ్ళకు బోధ కొట్టుతుండేమోనని అన్నిటినీ చెప్పలేదు.)
సర్వరోగాలనూ హరించి నిరామయ శరీరాన్ని పొంద
జేస్తుంది ఈ స్తోత్రం.

ఈ నారాయణ కవచ ప్రాధాన్యం వివరిస్తూ కుకుదు
ఇలా చెప్పాడు. కౌశికుడనే బ్రాహ్మణుడు కొకడు ఈ విద్యను
అనునంధానంచేస్తూ శృణానంలోనే ఉన్నవాడై శరీరం వది

గాడు. ఆ తర్వాత చిత్రరథుడనే గంధర్వుడు విమానంపై
అకాశంలో వెళ్తూ ఈ కౌశికుని శిష్యానికి సరిగా పైకి వచ్చిన
క్షణాన ఆ అవచాలానికి గాను విమానంతో సహా క్రిందకు
వడి తిరిగి లేవలేకపోయినాడు. అప్పుడు వాణ్ని అత
డికి, వాని అవచార మెరిగేటట్లు చెప్పి” ఆ శిష్యానిని వర
న్వతీ జలాల్లో కలిపి భక్తి చేసేటట్లయితే తిరిగిస్తామి” అని
కలుగుతుందన్నాడు. అలా చేసి ఆ గంధర్వుడు పునశ్శక్తి
మంతుడై నాడు.

6వ. పృథ్వాసుర పృథ్వాంతం

విశ్వరూపుడు దధీచి వల్ల నేర్చిన విద్యలను కలవాడే.
అతడికి మూడు తలలున్నాయి. పాటితో నుకాపావం, సోమ
పానం, భుజించటం అనే వసులు చేస్తుండేవాడు. అతడి తల్లి
రాక్షసుల ఆడబడుచు. అందుకని ఇతడికి రాక్షసులంటే
అత్యంత ఉన్నది. యజ్ఞాలు చేయించి యజ్ఞభాగాన్ని ఆ
రాక్షసులతో పాటు భుజించేవాడు. అది దేవేంద్రునకు కష్ట
మైంది. అతడు వారించినా విశ్వరూపుడు వికలేడు. అందు
కని ఇంద్రుడు అతడి తలను నరికివేసాడు విశ్వరూపుడు
చనిపోయినాడు.

అలా ఆ బ్రహ్మవిదుని హత్య చేసినందుకు ఇంద్రు
నకు బ్రహ్మహత్య పాపం కలిగింది. అంతేకాదు విశ్వ
రూపుడి తండ్రి అయిన త్వష్ట మహామునికి కోపం కలిగింది.
ఇంద్రుడి బ్రహ్మహత్య దోషాన్ని ఒక కంఠతృకం భరిం
చాడు. చివరకు భూమి, జలం, వృక్షాలు, స్త్రీలు వీరికి

కొన్నివరాలిచ్చి అందుకు బదులుగా ఊ పావం భరింపవలసినదని కోరి వారికి దానిని వంచిఇచ్చాడు. భూమికి తనలో చేయబడిన గోతులు తామే పూడుకొని పోగలవలసి కిని, జలానికి అందు ప్రవేశితమైన వాటిని పవిత్రం చేయగలిగేవలసి, వృక్షాలకు అవి నరకబడినా తిరిగి ప్రరోహం అయ్యేవలసి, ప్రీతికి కామనుభవంలో ఆసక్తి తరిగిపోవక ఎల్లప్పుడూ అడి ఉండేటట్లు ప్రసాదించాడు. వారందరికీ వంచిన పావమే భూమియందు నెరియలు రావటం. నముద్రజలంలో నురుగు కలుగటం, చెట్లకు బంక రావటం, ప్రీతికి రజోదర్శన మవడం అనే రూపాల్లో ఆగువడుతుంటుంది.

ఇంద్రుడి బ్రహ్మహత్యదోషం అలా తొలగింది. కాని త్వష్ట మహాముని-కోవంతో ఇంద్రునిపై మారణహోమం చేశాడు. ఆ హోమ గుండంనుంచి కల్పాంత కారకుడుగా వృత్రుడు పెద్దకరీరంతో పెద్దనోటితో మహాబలంతో భయం కరమైన ఆకారంతో ఉదయించాడు. అతడినడకకు భూమి కదలాడి గ్రహాలు కలుకు మంటున్నాయి. అతడఖిలలోకాలూ ఆక్రమించినట్లు అనువడుతున్నది.

మహాయుద్ధం వానికి దేవతలకూ మధ్య జరిగింది. కాని దేవతలు వేసిన సర్వాస్త్రాంతో సహా దేవతల భటచమూ వర్గాన్నంతనూ అవృత్రానురుడు వట్టి మ్రింగివేస్తున్నాడు. ఏంచేయాలో దేవతలకు తోచలేదు. 'గో' మని దుఃఖించాడు ఇక ప్రయోజనం లేదని శ్రీమన్నారాయణమూర్తిని ధ్యానించి ఆయనను చేరారు. ఆయన్ను స్తుతిస్తున్నారు.

“శరణు శరణు” అన్నారు. ప్రభో! పూర్ణకాముడు అహంకారదూరుడూ అయిన బృహన్నతిని గురుని దూరం చేసికొని అంత్యంత దోషాన్ని చేకాము. మత్స్యమూర్తిగా నత్మ కాముని ప్రళయం నుంచి రక్షించిన ఈశుడవు నీవు ఇప్పుడీ వృత్రాసుని బారినుండి మమ్ము రక్షించు అన్నారు ఈశ్వరుడు జగన్మోహనాకారుడై నారాయణమూర్తిరూపంలో ప్రత్యక్షమై చ్చాడు దేవతలు సౌష్ఠాంగ దండ ప్రణామాలు చేసినవారై “ప్రభో చాకిప్పుడు నీవేదిక్కు. మాకు అభయ మిచ్చి రక్షించాల్సింది ఇలా ఎంతో సేపునుతించారు.

అప్పుడు నారాయణమూర్తి ప్రీతుడై వారితో అంటు న్నాడు. “దేవతలారా! ఈ వృత్రాసును చంపడానికి ఉసా యమున్నది. దధీచి అనే ముని నత్తముడున్నాడు. విశ్వరూ పునకు అభేద్యమైన నారాయణ కవచం ప్రసాదించిం దతడే. అతడు తత్త్వవిదుడు ఏకాంతుడై తనమతిని నాయందు నిల్పి ఉంటాడు. మీరు అతడి తేజో విశేషం సారమైయున్న అ శరీరాన్ని కోరండి నన్నుధ్యానించి ఎల్లప్పుడూ ఉంటూన్న కారణం చేత అతడికి ఆ మహత్తరమైన శరీరం కలిగింది. అతడు అతి వదాన్యుడు. ఆ శరీరాన్ని ఆయన మీకిస్తాడు. అతడి ఎముకలను తెచ్చి విశ్వకర్మ నహాయంతో శతధారల ఆయుధంగా తయారు చేయండి. దానితో వృత్రాసురుని చంపండి అన్నాడు దేవతలు వినమ్రములై నమస్కరించి దధీచిమునివద్దకు వెళ్లారు.

ఇంద్రుడు ఆయన్ను అర్థిస్తున్నాడు. “మునివరా! దేహి దేహాన్ని విడువక దాన్నుంచి సుఖాన్ని కోరటం వరి

పాటి! మీరు మీ దేహంపై మమకారం లేక మనసుతో వడ మాత్ముని మూరీభవింపజేసుకొనేవారు. కాని మేము మా దేహంకోసం మీదేహాన్ని మాకీయవలసిందగా కోరుతున్నాము ఎక్కడాలేని కార్యనే కోరుతున్నాముగాక. అడిగేవాడు తనకు నీచత్వమాపాదించుకొనే అడుగుతాడు. మేమిదెలా కోరుతున్నామనేది తమరు తలచవద్దు సత్కిర్తి కాములైన మీకు ఈయరానిదేమంటుందనేది గమనియండి" అన్నారు.

దధీచి చిరునవ్వుతో "మీయంబువారి శరీరాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నారంటే ఈ శరీరంతో నేను పుణ్యంచేయగలిగిన అవకాశం తలచి నంటిషిస్తున్నాను." అని యోగ మార్గంలో శరీరంపైదట వెళ్ళిపోయినాడు, దేవతలు అయిన శల్యాఅను వజ్రాయుధంగాచేసి వృత్రునిపై యుద్ధానికి పట్టారు.

అకాశ మంతెత్తున్న శరీరంతో వృత్రుడు అసంఖ్యాకులైన దానవులతో కదన రంగానికి వచ్చి కల్పబద్ధాడు. ఆ కడ నగరమంతా వ్రళయ సారంభవిజృంభిత మహోర్జవంగా అగు వడింది. ఏనుగులు. రథాలు. రథికులు, సారధులు, సైంధవాలు అన్నీ తెగివడి బీభత్సంగా ఉంది. దేవతల ఆయుధాలు రాక్షసుల్ని ముంచెత్తుతున్నాయి. రాక్షసులు పారిపోవనుంకించారు. శృతయుగంలో అరంభిరిచిన ఈ దేవదానవయుద్ధం త్రేతాయుగం వచ్చేవరకూ జరుగుతున్నదని దేవతలూ దానవులూ యోచిస్తున్నా రాక్షసులిక పారిపోవలసిందే అనే స్థితి దాపురించింది. ఆ రాక్షస వృత్రుడు విజృంభించాడు.

ఆ విజృంభణంలో బ్రహ్మాండ భాండాన్ని భగ్నంచేసిన మహాభీతిలా పెద్ద అరువుతో యుద్ధం స్రావంభంచేశాడు వృత్రుడు అకౌంకుకు గుండెగిరిసి “కూలిరి-వియచ్చరులు సోలిరి-దిహధిషు బ్రాహ్మణమరత్రజయు దూలిరురగేంద్రుల్” అది చూచి ఇంద్రుడు తన భారమయిన గదను వృత్రునిపై విసిరి వేశాడు అది ప్రళయకాల మార్తాండ వరివేష ప్రేరితంగా వస్తున్నది. దాన్ని ఆ వృత్రానురుడు ఒక అటలో బంటిని వట్టిసట్లు వట్టి దానితోనే ఇంద్రుని ఐరావతపు తలను బ్రద్ధలు చేశాడు. ఇంద్రుణ్ణి మూపు. ఉచుకొనే ఆ ఐరావతం పారిపోతున్నది వెంటనే ఇంద్రుడు అమృతంతో ఆ ఐరావతాన్ని సేదతీర్చి తిరిగియుద్ధంలో ప్రవేశపెట్టాడు. వృత్రుడు అతణ్ణి చూచి చీవాట్లు పెట్టుతున్నాడు. “నీకు గురువైన వాణ్ణి, కుటుంబీ, నీవు దీనుడైయున్న స్థితిలో రక్షిండినవాణ్ణి చంపావు అపిశ్శయావుదు యా అన్న ఇప్పుడే శూరింతో నిన్ను గుచ్చి ఎత్తి వగతీక్కు కొంటానుచూడు. అంతటి అధర్మ వరుడవు నీవు. నిన్ను ఇప్పుడెవరు రక్షిస్తారో ఎన్నుకో! అన్నాడు.

వెంటనే ఇంద్రుడు వజ్రాయుధాన్ని తీసి తలపై వేయబోవడం చూశాడు. వృత్రుడు తానై మహాభక్తుడు. నారాయణమూర్తి చెప్పిన విధాన్ననుసరించి ఇంద్రుడీ వజ్రాయుధాన్ని తన పాపుకుగాను తెచ్చి యుండటం తెలిసికొన్నాడు ఇక సర్వేశ్వరుని వధాల్లో మనస్సును వదిలినదస్తాననకొన్నాడు. చివరకు భోగార్హి మనసునుంచి వదలి భగవానుని ప్రార్థిస్తున్నాడు :

అరయగ భక్త పాఠనములైన భవచ్ఛరితంబు

లాత్మ నం

స్మరణము సేయఁ వాక్కు నిను సన్నతిసేయఁ

శరీరమెల్ల గిం

కర పరివృత్తి సేయ మది గాంక్షయొనర్చెదగాని

యొల్లని

న్నరిది ధ్రువోన్నత స్థలము నబ్జకవట్టము నింద్ర

భోగమున్ 404

ఆకలిగొన్న క్రేవులు రయంబున నీకలు రానివక్షలున్

దీకొని తల్లికిన్ మరి విదేశగతుడగు భర్తకంగజ

వ్యాకులచిత్తయైన జవరాలును దత్తర మందు భంగినో

శ్రీకర ! వంకజాక్ష ! నిను జేరగ నావది

గోరెడుంగదే!! 405

ప్రభో! నాకు పుణ్య స్థానముతో నభ్యం అయేటట్లు చేయి. ఏ జన్మలోగాని నంసారైక విమోహముతో కలియ కుండా అనుగ్రహింపవలసింది.”

ఇలా ప్రార్థించి హుంకరించి కల్పాంతాగ్నిలా నున్న శూరింతో వజ్రాయుధాన్ని కొట్టాడు శూరిం విరిగిపోయింది. వజ్రాయుధంతో ఇంద్రుడు అతడి చేతిని ఖండించాడు.

వృత్రుడువరిఘతోఽ రావతాన్నిహంసించాడు. ఈ నందరంభం లో ఇంద్రుని ఆయుధం క్రిందవడిపోయింది. ఇంద్రుడు శిరను వంచుకొని నిలుచున్నాడు - క్రిందవడిన వజ్రాయుధాన్నిచూస్తూ.

వృత్రుడు యుద్ధంలో వెంటనే కొంత విరమణ నిచ్చి ఇంద్రునితో అంటున్నాడు. “ఇంద్రా! ఆ కులిశాన్ని తీసి కొను. నేను నిన్ను చంపనుగాక! ఆయుధం వదలినవాణ్ణి చంపననే నియమం నాది. నిన్నెలా చంపగలను? దేహధారులకు, నర్వేళుణ్ణి దూరం చేసికొంటే - జయాల కలుగవయ్యా! నర్వేళుడు నీవజైననున్నవుడు నిన్ను జయింప కతిగేవాడే ఉండడు. యంత్రంలో ఉన్న మృగంలా నేను నిన్నేమీచేయ లేకనేపోతాను. ఈ భూతాలి, కేలాటి న్వతంత్రం లేదు. చెక్కతో చేసిన తరుణి బొమ్మలా ఈ భూత జాలాన్ని చేష్ట లేనివై ఉండిపోవాల్సిందే అ ఈకుడి అజ్ఞలేకపోతే! ప్రాప్త మెంతవరకో అంతే - అయుషా శ్రీ కీర్తి ఐశ్వర్యం అనుభవానికొస్తయి. అందుకే అపజయాల్ని కీర్త్యవకిర్తుల్నా నమంగా అనుభవించాల్సి ఉంటుంది గాక. అజ్ఞానికి త్రిగుణాలుంటయి. అతడికి ఈ గుణమయాలైన ఇంద్రియాలె ‘నేను’గా తోచు తయి. అందుకని వాటిచేత బద్ధుడవుతాడు. ఆ గుణాలు వేరూ శరీరం వేరూ తాను వేరూ అని తెలియదతడికి. అది తెలిస్తే అతడా గుణాలచేతనే బద్ధుడు కాకుండెడివాడు. నిజానికి ఈ గుణాలూ, గుణీ, భోక్త, భోగ్యం, జయం అపజయం అంతా ఆ పరమేశ్వరుడే తప్ప ఇంకేమీలేదు.

“నన్ను చూడివ్వుడు! ఒకచేయి తెగిపోయినా ఆయుధాలు లేకున్నా నిన్ను చంపగలిగినంతటి స్థితిలో ఉన్నాను

నేను! జయ మెవరిదో అనజయ మెవరిదో చెప్పగలిగేవారు లేరు. వ్రజం తెచ్చావు సారాయంబునా ర్థి అమృతహంతా!"

"నీవే గెలువవచ్చు"! తానీ-మాట్లాడు.

ఇంద్రుడు ఈ చూడలకు అస్పృశ్యుడైపోయినాడు. దరిగి అయుధం తీసికొన్నాడు. వృత్తానుతునితో అంటున్నాడు.

ఓ దానవేంద్ర! నీ మతి నేదాంబుమోతె తత్త్వవిజ్ఞాన కళామోడము; నీవతి భక్తుడ వాడు పురుషునకు హరికి అబ్బాక్షునకున్ 421

అలాంటి వీకు ఈ రాక్షసరూపం ఎందుకు! ఈ రూపమాని "గుళ్ళోకు పురాణపూతుమనిశోభనసూర్తి భగింసుమింపునన్" అంటున్నాడు.

వృత్తుడు ఎడమచేత్తో పరిమతీసి ఇంద్రుని వేయబోయినాడు. ఇంద్రుడు ఆ వరిపుడు ముందుగొట్టి ఎడమచేతిని గూత నరికి వేశాడు. వృత్తుడు తన నోటిని భూమ్యాకాశాల పివరమంత చేసి నాలుకచాచి ఇంద్రుని పట్టుకొని గుటుగుటున మ్రింగి వేశాడు. లోపలకు వెళ్లిన ఇంద్రుడు తన ప్రవాయధంతో ఆ వృత్తుని పొట్ట చీల్చి బయటకు వచ్చాడు. వృత్తుడలా చచ్చిపోయినాడు.

చనిపోతున్న వృత్తుని శరీరం నుంచి ఒక తేజస్సు వెగలిందె లోకమంతా చూస్తూ ఉండగా లోకం చూడగాలని లోకం చేరి విష్ణువునం దైక్యమయింది.

ఇక ఇంద్రుణ్ణి బ్రహ్మహత్య, ఒక పావపు రూపంతో
మునతితనం వల్ల అశ్వమేధ శతలిపోయే - క్షయ - కుష్ఠరోగాది
రహితమయిన అకాశాన అనుసరించి - అనరించ నస్తోంది
ఇంద్రుడు ఎక్కడకు పారిపోయినా అక్కడకు వస్తోంది
అతడికి దిక్కుతోచని కులాస్య దిక్కునకు పోయి మానస
నరోవరం చేశాడు. అ బ్రహ్మహత్యా మూర్తి శుశ్రూష
దుండే ఆ చోటికి వెళ్ళలేక అక్కడ ఆగి నిల్చింది. ఇంద్రుడు
భోగాలు తీసుకొని ఆ గుహలోని శాపర తూడులో పీచుగానర్చి
నహస్ర వర్షాలున్నాయి ఈ లోగా నహుషుడు స్వర్గరాజ్యం
చేస్తూ శచీదేవి నాశించి బ్రహ్మవేత్తలచే పానికి మోటుంది
ఎక్కి వెళ్తూ లగన్యుని శాపానికి గురి అయింతరువాత ఇంద్రు
డు తిరిగి వచ్చి అశ్వమేధ యాగంచేసి సరమేశ్వరుని గూర్చి
భజన చేసి తరింపకరిగాను.

౪4. ఉత్తర కేతూపాఖ్యానం

వృత్రుని శరీరం నుండి లేచిన జ్యోతి స్వర్గమనం
చేస్తూ లోకులందరకూ అనువదించింది. అ విధంగా వృత్రునకు
నర్గతి కలిగింది. అప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు: స్వామీ
రజనమో గుణాలతో వర్తించిన ఈ వృత్రునకు మాధవుడై
భక్తి ఎలా కుదిరింది? - కుమ్రవతులై, నిష్ఠ చేస్తున్న భక్తి
వరులకే అలాంటి భక్తి కలుగటలేదు కదా! అది తెలుసనం
సింది - అన్నాడు. రాక్షసుడు గనుక లోకాలకు అవకారం
చేసి ఉంటాడు గదా వృత్రుడు! అతడంత సుజ్ఞాన నిరతు
డెలా అయినాడనేది సందేహం! శ్రీ కుకుట పృథరాసురుని

పూర్వజన్మ వృత్తాంతం చెప్పి ఆ జన్మలో అతడు జ్ఞానం నేర్చినవాడనీ ఆ జ్ఞాన స్థితి ఈ జన్మలో కూడ నిత్యమై ఉన్నదనీ చెప్తున్నాడు:

పూర్వం కూరసేన దేళానికి చిత్రకేతుడనే కాళి కీర్తి కాముడై రాజ్యం చేశాడు. అతడికి కోటిమంది భార్యలు, తలనిండా తలవులే. కాని, అతడికి మోక్షాన కి కలుగలేదు, చాలా కాలం పుత్రులులేరు. పుత్రులు లేరనే చింత ఎక్కువై ఉంది. “పుత్ర వ్రత” అంటే నరకం నుండి రక్షించేది అని అర్థం. ఐహికం నరకం అయితే ఆ స్థితి నుంచి దుఃఖం నుంచి తప్పించే అలోచన మోక్షాలోచన. పుత్రుడు కావారి అనడం నల్ల మోక్షకామనవల్ల, ఐహిక అలోచనల వైభవం తగ్గి భగవత్పరమయిన అలోచనలు రావటం లోక నతః.

చిత్ర కేతుడు మాత్రం కేవలం పుత్రుణ్ణి పొంది అతడివల్ల ఐహిక సుఖాన్ని పొందాలని తపించిపోతున్నాడు, ఆ సమయాన అంగీరనుడనే ముని వానివద్దకు అతిథిగా వచ్చి, ఈతడి అభ్యర్థన విని పుత్రకామేష్ఠి యాగం చేయించు, నీకు, కుమారుడయితే కలుగుతాడు. వానివల్ల సుఖం దుఃఖం కూడ పొందుకావు అన్నాడు. చిత్ర కేతుడు మంచిదనుకొన్నాడు.

తర్వాత అతడు ఆ యాగం చేసినంతర్వాత వానికి వట్ట మహిషి యంతు ఒక పిల్లవాడు కలుగుతాడు. మమకారంతో రాజు ఇతర భార్యల విషయం వట్టించుకొనక వట్టమహిషితో మాత్రమే వసిస్తూ సుఖ సంతోషాన్ని భవిష్యత్తుగా అభ్యర్థింపటాడు. ఆ భార్యలు ఈ కుమారుడిపై ఈర్ష్యను పెంచుకొని ఎవరో వానికి

వీషమిచ్చి చంపుతారు. ఈ నన్నివేశంతో రాజుకు దుఃఖం అరంభమైంది. ఇతడు తనకు కలిగిన నుఖానంత తీవ్రంగా అనుభవించాడో ఈ దుఃఖాన్ని కూడ అంత తీవ్రంగా అనుభవిస్తున్నాడు. తీరని దుఃఖంలో మునిగిపోయినాడు.

అలాంటి సమయంలో అంగిరసుడు మళ్ళీ అతిథిగా వచ్చి ఆ రాజు దైన్యానికి కారణం తెలిసికొని, చచ్చిన పిల్లవాని శవాన్ని చూపుతూ ఆ రాజుతో అంటున్నాడు.

“ఈ సృష్టిని గమనించురాజా. ఎందరో చనిపోయి మళ్ళీ పుట్టుతున్నారు. ఇత డస లెక్కడివాడో, ఇతడు సృష్టిలో భాగంగా ఇక్కడ పుట్టాడు గనుక నీకూ ఇతడికీ సంబంధం లేకపోతే మీ ఇద్దరకూ సంబంధ మేమిటి? ఇక్కడున్నన్నాళ్ళూ ప్రేమ అన్నావు. పోయింతర్వాత దుఃఖం అనవసరం. ప్రేమ మానేస్తే దుఃఖం సళిస్తుంది.

అధ్యాత్మదృష్ట్యా వరమేశ్వరుడే నీలా, నాలా, వీనిలా సర్వవ్రవంచంలా భాసిస్తూ ఉంటాడు. ఇది తెలిసి కర్తవ్యమైన ఆత్మోన్నతి నందాలి-మనుష్యుల! ఇదే కర్మయోగానికి కీంకమైన సందేశం అని తెలిసికొను.

శరీరం వదలి పోయిన ఈ జీవుణ్ణి పిలిపించి మాట్లాడు దాము అతడివల్ల నీ కేమయినా నుఖం కలుగుతుందేమో చూడు-అన్నాడు. ఆ జీవుని ఉచ్చాటనం చేసి వలికించి,-- “ఓ జీవుడా మీ తలిదండ్రుల్ని చూడవయ్యా! మీ తండ్రుల సహనం అధిష్టించు” అన్నాడు. ఆ జీవుడవ్వడు-

“ఒహో నేను దేవ తిర్యక్కునుష్య జన్మం నెహ్నో ఎత్తి
తిరుగుతున్నాను. పీరేజన్మలో నా పరిదండ్రులు? ఒక్కొక్క
వోట ఒక్కొక్క సంబంధం జీవులమధ్య కలుగుతుంటుంది.
ఈ జీవులకు జానివరున లేవీలేవు. ఆ వరమాత్య ఒక్కడే
జన్మంనేవి లేక ఒక్కడై నిత్యుడై సర్వంలోనూ ఉంటూ
సర్వాన్నీ తనయందు కలిగి ఉంటాడు. నూళ్ళుడు! స్వప్రకా
శుడు సర్వమూ అరడిచేత మాటబడుతూనే ఉంటుంది! ఆయన
నారాయణుడు! కనుక,-

నతులెవ్వరు? నుతులెవ్వరు? వతులెవ్వరు మిత్ర శత్రు
సుజన ప్రేయ సం

గతులెవ్వరు సర్వాత్మకగతుడై గుణ సాక్షియైన ఘను
దొక్కనికిన్ 471

నాకూ మీకూ నీమీ సంబంధంలేదు. మీరు దుఃఖించా
ల్సిన వనిలేదే! అని ఆ జీవుడు వెళ్ళిపోయినాడు.

అప్పుడు చిత్రకేతునికి ఉదాళీనత నిర్భి దుఃఖం తొల
గింది. అంగీరనుడు అతణ్ణి నారదమహాముని వద్ద చేర్చి
హితవు చెప్పించాడు. నారద మహర్షి ఉపదేశంబు చిత్ర
కేతుడు నిరాహూడై నమాధి నియతుడై నారాయణ రూపమైన
విద్య నారాధించి ఎటు రాత్రులు ఉపదేశిత మంత్రాన్ని జపి
స్తాడు. ఆ శక్తితో అతడు అనుగ్రహం పొంది విద్యాధరుడై
మనోగమనాన్ని పొందాడు.

విద్యాధరుడై యున్న జన్మలో ఇతడు సర్వలోకాలూ
తిరుగుతున్న సందర్భంలో-అనంతుడు అవుపడతాడు. ఆయన

ఈ నర్వప్రపంచానూ తన శిరసుమీద మోస్తున్నవాడు. వెంటనే గంధర్వుడు మనసు నమంచేసి, బయట వర్తించే ఇంద్రియాలును ఆ అనంతుని దైత్యులకు త్రిస్పి మనసుతో చేర్చి మనసు, వాక్కులును నిశ్చలంచేసి ఆ నత్త్వ విగ్రహుడైన అనంతుని ధ్యానం వేశాడు “ప్రభో నీవు వరతత్త్వమవు. విషయ కాములు కూడ నిన్ను సేవించి తిరిగి దేహసంస్కృతిలో వడరు. నిన్ను భజిస్తే అది సగుణంగాని నిర్గుణంగాని మోక్షం ప్రసాదిస్తోంది. భాగవత ధర్మం నీ వెలా చెప్పావో అలా ననకాదులు సేవించి మోక్షాన్ని సంపాదించారు. ప్రభో! నా క్రిందటి జన్మలో నారదమహర్షి ఉపదేశించిన భగవద్ధర్మం, ఇప్పుడు నీవల్లనాకు దృష్టమవుతున్నది” అని స్తుతించాడు.

వెంటనే ఆ అనంతుడంటున్నాడు - ‘నారదుడా అంగీరనుడా నీకు తత్త్వం చెప్పాడుగనుక నన్ను ఇప్పుడు నీవు చూడకలిగావు. నాదోవ ఎరుగకలిగావు. నీ బుద్ధికి ఇంతఃపూర్వమే తత్త్వం తెలీకపోయినట్లయితే ఈ ‘పథం’ (ఒక మార్గమనేదాన్ని) గమనింపకనే పోయేవాడివి. నిద్రలో న్వన్నం కల్పించి ఎన్నో చూచినవాడునిద్రలేచి ఒక స్థిరమైన చోటునే ఉన్నట్లు తెలుస్తాడు. అలాగే అనేక సంగతులు, విషయాలు, ధర్మాలు ఎదిగినవాడివి. మోక్ష ధర్మం ఎరిగిన తరువాతనే జాగ్రతలోకి వచ్చినవాడుగా గణింప వలసి ఉంది. న్వన్నమూజాగ్రతామూడాఎదిగి యున్న స్థితి అది. (అది మోక్షతత్త్వం) ఉత్తమ జ్ఞానం. అతంపే నీకు మనుష్యకాతిలోపుట్టి యీ తత్త్వం - కనీసం బుద్ధితో - తెలియనివాడు-ఎన్నటికి ఈ స్థితిని పొందే అవకాశమేలేదు.

ఎందువల్లనంటే - మనుష్యులు విజ్ఞానాభిమానులు! అత్మ అతి నూత్నమైనది. జాగ్రత్తస్వప్న నుషప్త తురీయా వస్థలలో చివరది ఎరిగి ఉండాలి ముందు. బుద్ధికి తెలిసి ఉంటే ఆ తరువాత అనుభూతి. అనుభూతి సర్వేంద్రియా లకూ అవగతం కావడమే. అతడి వివేకబలంచేత, జ్ఞాన విజ్ఞాన (అనుభవం) సంకృప్తడైన వాడే నా భక్తుడు అయ్యేది!

ఇది రెండవజన్మ చిత్రకేతునకు. మొదట అంగిరనుని ద్వారా విన్న తత్త్వం, నారదోపదేశం పొంది ఉపాసన చేయడంచేత, తరువాతి జన్మలో (భగవానుడు) అనంతమని రూపంగా వానికి అనుభూతి అయింది. అప్పటినుంచి ఆ విద్యా ధరుడు భగవన్నామ కీర్తనలు చింతనం చేసి కిన్నరాదులు చేత చేయిస్తూ ఉంటున్నాడు.

ఈ సమయంలో అతడొకసారి కైలాసం వెళ్ళి గౌరీ యుతుడైన శివుని చూశాడు. అక్కడ శివపార్వతులు ఏకమై ఒక పీఠంపై ఉన్నారు చుట్టూ నిజన్వరూపం తెలీకుండా వాదం చేస్తుండే వేదాలూ బ్రహ్మ ననకాదులూ, శివుడు తమను కరుణా దృక్కులతో ఎప్పుడు చూస్తాడా-అని అతృ తతో ఉన్నారు. ప్రమథగణం శివానందం గూర్చి ఆర్ఘాటా లతో వాద్యాలు మ్రోయిస్తున్నారు. అదవాళ్ళు చామరాలు వీస్తున్నారు.

ఈ విద్యాధరుడు ఆ శివుణ్ణి చూచి వక వక సవిష్ణు మాట్లా డుతున్నాడు. ఇతడికి శివునితో సమానమైన జ్ఞాన విజ్ఞాన శక్తు

అన్నయిగనుక అలా అంటున్నాడు, అచుట్టూనున్న వారి మధ్యలో శివుడు సతీ సమేతుడై య్యుండటంవల్ల ఈ సభాసదులకేమి ఉపయోగము ? పైగా వారి మనస్థితి ఎక్కడైనా కృంగిపడయినపుడు వానికి మనో వైకల్యాన్ని కలుగజేస్తుంది కదా! అని భావించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ ప్రాశస్త్యమైన చర్య వీరందరి సమక్షంలో ఈయనంతవాడు చేయటం బాగా లేదు. ప్రకృతీ పురుషులేకమైనప్పుడే సంపూర్ణత కలుగుతుంది. దశదానికయినట్లయితే అంతరంగికంగా అలా ఉండవచ్చుగాని లబ్ధవదలి సభలో ఇలా ఉండటం సమ్మతంకాదన్నాడు.

శివుడు విని నవ్వి ఊరుకొన్నాడు. తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు తన ప్రకృత్యైక్యాన్ని పవిత్రంగా చూడగలిగిన సంగతి ఇతడికి తెలీదు తెమ్మనుకొన్నాడు. అందుకని సమాధానం చెప్పలేదు. కాని భవాని, శివునంత వానిని అలా అన్నందుకు అవిద్యార్థునిపై కోపం తెచ్చుకొని “నీవు అసురయోనితో పుట్టు” అని శపించింది.

అవిద్యార్థుడు నిమానం దిగివచ్చి శివపార్వతులకు నమస్కరించి, అమ్మా మహాత్ముడైన శివుని మహాత్తు నెరుగక అనలేదమ్మా! ఈయన ఇలా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా పరమేశ్వర స్థాయిలోనివాడే. వానికి వత్సీ బంధు శత్రుమిత్రోదాసీనాలు లేవు. నిన్ను ప్రకృతిగా గాక కేవలం త్రీగా అర్థం చేసికొనే వారిని, ఆయన మాయ అక్రమించుకుందిగాక ! జగన్నాథవైన, ప్రకృతీమ తల్లివైన, నిన్ను చూచి ఆయన వత్సీవి అనే భావనను పెంచి ఆధిక వ్రనంగం చేశాను. నీ శాపాన్ని నేను శిరసావహిస్తాను నీకు నమస్కరిస్తున్న నన్ను.

అనుగ్రహించు, సుఖదుఃఖాలు రూపభేదాలు మాయ కారణంగా ఇలావచ్చి పడుతుంటాయి, అని తెలుసు. నిశ్చింతగా అసుర యోనిలో వుట్టుకాను." అని వెళ్ళిపోయినాడా గంధర్వుడు.

శివుడు పార్వతి వంక చూశాడు. "చూశావా ఆతడి స్థాయి" అన్నట్లు. "నారాయణదాస దాసాను చరుణ నిస్సృహ భావం గమనించావా? ఆతడియందు ద్వంద్వాలు నశించినాయి, విద్యాధరులూ-అసురులూ-అనే తేడా లేదతడికి.

ఈ పృథునకు రాక్షసాకృతి కలిగిన కారణ మిదీ అన్నాడు.

65. మరుద్గణాల జననం

అదితి సంతానం దేవతలూ దితి సంతానం రాక్షసులూ, వారి వారి స్వభావాల్ని బట్టి అలా పరిగణింపబడుతూ ఉంటారు. ఇంద్రాది దేవతలు దితి పుత్రులయిన రాక్షసులను మట్టుపెట్టుతుంటటం దితి తలచిందై దుఃఖించి తాను కశ్యపుని అనుగ్రహం పొంది ఇంద్రుని వధింప కలిగే కుమారుణ్ణి ప్రాప్తింపజేయుమని కోరామనుకొన్నది. అలాగే అయన అనుగ్రహాన్ని ఒకనాడు పొందిందై తన కలాంటి కుమారుని ప్రసాదింపవలసిందని అభ్యర్థిస్తుంది.

కశ్యపుడు తేవ విరోధిని పుట్టించాల్సి వచ్చింది. ఇంద్రుని వధింప కలిగేవాణ్ణి పుత్రుడుగా తయారానికి ఎంతో దీంక పడ్డాడు. అందుకాయన చివరకు పుంసవనమనే ఒక వ్రతాన్ని దితిని చేయవలసిందిగా అదేశించాడు. ఎంతో కష్ట

మైన నియమాంతో కూడుకొన్న ప్రవతం అది. సంవత్సరం పాటు అవిచ్ఛిన్నంగా చేయాలి. దీతి అందుకు అంగీకరించి ప్రవతమారంభించింది. గర్భవతి అయింది.

ఇంద్రుడికి నంగతి తెలిసి అదృశ్యంగా దగ్గరుండి అమె అ నియమాల్పైక్కడ ఆశీక్రమిస్తుందో అక్కడె-ఆప్పుడె అ గర్భంలోని పిండాన్ని నాశనం చేయాలని పొంచివున్నాడు సంవత్సర నియమం ఇంకా కొద్దితోజాలే ఉందనగా దీతి, సంధ్యావేళ ఉచ్చిష్టయై పద ప్రక్షాళనాదుల్ని మరచి నిద్రించింది. వెంటనే ఇంద్రుడు అమె గర్భంలో ప్రవేశించి పిండాన్ని నరికెత్తొమ్మిది ముక్కలుగా చేశాడు. అవన్నీ ప్రాణాంను పోసుకొని ఉద్యవించినై. అవన్నీ ఇంద్రుణ్ణి ప్రార్థించినయి. “మేము నీతమ్ములం మమ్ము రక్షించు. నీకు పారిషదులమై మరుద్గజాలై నిన్ను సేవిస్తాము” అన్నాడు. ఇంద్రుడప్పుడు దయతలచి వారికి యజ్ఞ భాగం కూడ కొంత ఇచ్చి అదరించాడు. వారికి సంతానం లేదు.

ఇది షష్ఠ స్కంధము

భగవత కథలు

సప్తమ స్కంధం

66. భగవద్వింత నాయానకం

కుకుడు పరీక్షితుకు మరుత్తుల శథ చెప్పి ఇంద్రుడు పితాన్ని ముక్కలుగా చేసినా, అన్ని ముక్కలూ జీవించి మరుత్తులై నారనీ వాళ్ళు ఇంద్రుణ్ణి శ్రమించి యజ్ఞభాగాన్ని పొందారనీ చెప్పాడు. ఇంద్రుణ్ణి జయించాననే ఆశయం ఆరా దీతికి భగ్నమైపోయింది.

అప్పుడు పరీక్షితు అనుగుతాడు: "హ్వయీ! భగవంతుడు దేవతల పక్షాన్ని చేపట్టి దైత్యులైనందుకు చంపుతున్నాడు? వృత్రాసురుడు జ్ఞానెనా వాణ్ణి చంపించాడు. ఈ పుట్టబోయే పిల్లాణ్ణి ముక్కలుచేసి ఇంద్రుడికంటే తక్కువ వాళ్ళుగా చేశాడు. భగవంతుడికి ఇంకా సమత ఎక్కడ?" అని.

కుకుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు: సమతా, అర్హత భావం కేవలం భావంలోనే ఉండేవి నాయనా! చేతల్లో యథా తథంగా ఉండవు. "భావార్హతం సదా కుర్యాత్ క్రియార్హతం నకర్హిచిత్" (శ్రీ శంకరాచార్య) అని జ్ఞాపకముంచుకో. ఒక్క ఇంట్లోనే తల్లి, కూతురూ, భార్య, చెల్లెలూ, కోతళ్ళూ ఇంతమంది ఉంటారు. గృహస్థు అందరినీ ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు. అంతవరకే సమత. తల్లికి పడుస్కరిస్తాడు చెల్లిని అదరిస్తాడు, బిడ్డల్ని వాత్సల్యంతో చూస్తాడు, కోడళ్ళను ప్రశంసిస్తాడు. ఈ చేష్టల్లో తేడా ఉంది గదా; ఇది

సమతెలా అవుతుందందానికి నీళ్లేదు. క్రియ వాళ్ళ వాళ్ళ అధి
రుచిని బట్టి ఉంటుంది. అతడి హృదయంలో ఉండేది సమత!

పర్యవసానాన్నిబట్టి కాదు 'సమత'ను నిర్ణయించా
ల్సింది! కారణ కారణదైన వాని భావంలో ఏమున్నదనే
దాన్ని బట్టి ఉండాలి. శరీరానికి కలిగే కష్టం, మరణం
వీటిని ప్రమాణం చేసి మనుషుల దృష్ట్యా భగవంతుడి మంచి
చెడూంను నిర్ణయించడం తప్ప. "ఒకడు దొంగతనం చేయా
అని వెళ్తుంటాడనుకొందాం. అది పాపం. దోవలో ప్రమా
దంలో వాడి కాలు విరిగి అస్పత్రిపాంపుతాడు. 'అయ్యో
పాపం' అంటాం మనం. అందుకు వెళుతున్నాడని తెలిసిన
వాళ్ళు మాత్రం 'అంతేకావాలి కాస్త - దొంగవెధవకు'
అంటారు. ఇదీ మనుష్యుల దృష్టిలో తేడా నిజానికి భగ
వానుడు సర్వసముదని శాస్త్రం చెపుతోంది. ఆ దొంగ పాపం
చెయ్యకుండా తప్పించేకాదు పరమాత్మ. అది అతడికి జన్మ
జన్మలూ కలిగిన మేలు! విరిగిన కాలు మూడు నెలల్లో
నయమవుతుంది. పావప్రభావం లాగా కొన్ని జన్మలపాట
వేధించదు. ఇది తెలిస్తే భగవానుడు సర్వసముదనక పక్ష
పాతి అంటావా? వృత్రుడు జ్ఞానే. అందుకే అతడు చచ్చి
వచ్చాడు -

అతడి శరీరంనుంచి తేజస్సు ఈశ్వరుణ్ణి చేరిం
అలాంటి ముక్తిని ఇంద్రుడికియలేదు భగవంతుడు - ఎ
కని - అని శంక. అతడి ప్రకృతి దాన్ని కోరడు. ఎ
ప్రకృతి వాళ్ళది. ప్రకృతి వేరు భగవంతుడువేరు. భగవ

తుడి దయను ఎవరికివాళ్ళు తమ ప్రకృతి ననుసరించి పొందుతారు. ఆ తేడా వాళ్ళ ప్రకృతిలోనే ఉంది.

ప్రకృతి పేరు చెప్పి విభిన్నమైన ఫలితాలిస్తోంది అయినేగా?" అన్నాడు శంకరం. బాబాయి అన్నాడు : "అవును... అయినాక్కడే ఉన్నాడు-ఇంకే ప్రకృతి పేరుగా లేదనగలిగితే అయినే ఆ విభిన్న ఫలితాలిచ్చినవాడనచ్చు. ఐతే ప్రకృతి పేరుగా ఉంటోందనే భావంలో ఉన్న మనకు అయినెలా కారణమవుతాడు? ప్రకృతే అవుతుంది ఈ విభేదానికి కారణం. మీ నాన్న నీకూ చిన్నీకి నంతకెళ్ళి ఏమైనా కొనుక్కోమంటే మువ్వ పూటి కొంటివి-అది ఐస్క్రూట్ కొనె! తేడాకు కారణం మీరేనా? లేకపోతే మీ నాన్నా?...."మేమే" నన్నారీదీర్దరూ!

అలాగే ఇంద్రుడు అయిన దయ అధారంగా స్వర్గాన్నేలుకొంటాడు. వృత్రుడు మోక్షం పొందాడంటాడు. ఈ యిష్టా యిష్టాలకు కారణం వారివారి ప్రకృతిగాని భగవంతుడుకాదు

"మనం ఫలానిది కావాని ఇష్టపడితే అలా అవుతుందా"? అన్నాడు శంకరం.

బాబాయి క్షణం ఆగి అన్నాడు : "అలా కాని ఒక్క మనసుతో ఇష్టపడి కోరితే చాందు. మనోవాక్కాయ కర్మల-ప్రకృతి శక్తి నంతా కేంద్రీకరించి కోరితే భగవంతుడిదయ ఆ ఫలాన్ని ఇవ్వకపోదు. తన ప్రకృతిని పరమాత్మమైతే సమర్పణం చేసినవాడికి ఇక ఉండేది ప్రకృతికాదు. పరమాత్మే. అలా ప్రకృతినే పరమాత్మ పరంగా చేయడమే

సోఁన. దానికోసమె మన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతకటంలోని ఆశయం!

ప్రకృతిని అలా మార్చి సమర్పణానికి సిద్ధం చేయడ మేట్లా అని మళ్ళీ శంక. ప్రకృతిలో ముఖ్యంగా మూడు రకాల గుణాలున్నాయి. సత్త్వ రజ తమోగుణాలని, అవి వివిధమైన పాళ్ళలో కలిసి అనంతమైన రకాలుగా అవ్వవడ శయి. ఈ గుణాలతో కలిసి అలోచిస్తే అనేక రకాల ఆలోచ నలు. అలాగాక వాటిని వదలి వరమాత్మతోనే కలిస్తే ఒక ఆలోచన-భగవద్భక్తి!

ఈ క్లిష్టమైన తత్త్వం ప్రహ్లాద చరిత్రలోచేర్చి చెప్తాను విను : అంటాడు నుకుడు వరీక్షితుతో! ధర్మరాజుకు, రాజ సూయ యాగ సందర్భంలో శిశుపాల వధ తరవాత వాని లోంచి అత్మ తేజస్సువెళ్ళి శ్రీకృష్ణుడిలో చేరిన సందర్భంలో నారదుడు చెప్పాడు. అది చెప్తాను విను :

నారదుడు ధర్మరాజుకు చెప్తున్నాడు :

“నాయనా! శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు! ఆయననెప్పుడూ ఈ శిశుపాలుడు తనను తిట్టుతాడు గనక తనకు విరోధి అని యోచించడు. మనుష్యుల్లాగా ఆయనకు దేవోభిమానంలేదు. అరుకవల్ల శిశుపాలుణ్ణి ఆయన చంపాడనుకోవద్దు. తనలో అతడ్ని చేర్చుకోదానికే అలా సుదర్శనాన్ని ప్రయోగించాడు అతడిపై!

అజితనైన జెలిమినైన గామంబున
 నైన బాంధవమున నైన భీతి
 నైన దగిలి తలవ నఖిలాత్ముడగు హరి
 జేరవచ్చు వేరు సేయడతడు (14)

వైరం అనేది చాల ఎక్కువగా మనసుకు రావీడి నిస్తుంది. నిరంతర వైరంతో శిశుపాలుడు శ్రీకృష్ణభగవానుణ్ణి బ్రతుకు తున్నంతకాలం కూడ తలుస్తూ ఉన్నాడు. ఆ పరమాత్మ అలోచనం— ఇది వైరంతోనే అవుగాక— ఎల్లప్పుడూ అతడి మనసులో ఉండిందై అతడు పరమాత్మలో చేరడానికి దోవ చేసింది.

కీటకాన్ని తెచ్చి తుమ్మెద 'జంయ్' అంటూ భయ పెట్టుతూ ఉంటుంది. ఆ భయంచేతనే ఆ కీటకం తుమ్మెద రూపాన్ని పొంది ఎగిరిపోతుంది. అలాగే వైరంతో నైనా భయంతోనైనా ఆయన్ను నిరంతరం ధ్యానిస్తే ఆయన్ను చేరవచ్చు నిరంతర ధ్యాన మొక్కటే వ్రధానం—

కామోత్కంఠత గోసికల్, భయమునన్

గంసుండు వైరక్రియా

పాషాగిన్ శిశుపాల ముఖ్య నృపతుల్,

నందంధులై వృష్ణులున్

ద్రేమన్ మీరలు- భక్తి నేమునిదె

చక్రింగంటి మెట్టెనను

ధర్మరాజు హిరణ్యకశిపుడు పుత్రుణ్ణి హింసించిన కథను చెప్పమని అడుగుతాడు. నారదుడు చెప్తున్నాడు : దాన్నే శుకుడు పరీక్షితుకూ, బాబాయి మాకూ చెప్తున్నాడు.

67. హిరణ్యకశిపుడు

హిరణ్యాక్షుడూ, హిరణ్యకశిపుడూ దివి పుత్రులు! హిరణ్యాక్షుడు లోభగుణాన్ని హిరణ్యకశిపుడు క్రోధ అహంకారాల్ని మూర్తిభవింపజేసికొన్నవాళ్ళు. అందుకే వాళ్ళు “రాక్షసులు” అన్నారు. కాపవశం చేత వుట్టిన వాళ్ళు కనుక వాళ్ళు విష్ణుభగవానుడి వైరగణంలో చేరారు. మొత్తం భూప్రపంచాన్నంతనీ తన వశంలో ఉంచుకొని ఇంకెవరికీ లేకుండా చేయాలనే లోభ గుణంతో హిరణ్యాక్షుడు భూమిని చుట్టగా చుట్టి తీసికొనిపోయి సముద్రంలో పెట్టుకొని దాక్కొంటే యజ్ఞవరహోవతారమెత్తి విష్ణుభగవానుడు అతణ్ణి చంపేశాడు.

హిరణ్యకశిపుడది తెలుసుకొని క్రోధాన్ని (మోహాన్ని) పెంపుచేసికొన్నాడు, తన పరివారాన్నందరినీ ఏలిచాడు. వాళ్ళందరకూ విష్ణుమూర్తి సూకరాకారంలో సముద్రం అడుక్కు వెళ్ళి హిరణ్యాక్షజ్జి దొంగ పోటుతో చంపాడనీ ఎదురుపడి తనను గెలవలేనివాడనీ చెప్పి- అహంకారాన్ని పెంచుకొన్నాడు. తన అనుచరులంతా కూడ ఆ విష్ణుమూర్తి ఎక్కడెక్కడ చేరినా వెదకి వెదకి ఎదిరించాల్సిందేనన్నాడు రేవేంద్రుణ్ణి జయించానే తన ఆశయం ముందుగా ఈ విష్ణుమూర్తిని కాను జయిస్తే తేలిగ్గా నెరవేరుతుందని ప్రకటించాడు. “విష్ణుమూర్తిని గుర్తించడానికి సూత్రం చెప్తాను. వినండి” అన్నాడు.

“విష్ణువంటి యజ్ఞమే. వేదమే, వేరే ఎవరూ ఉన్నట్లు లేదు. అందుచేత యజ్ఞాల్ని స్వంసం చేయండి. వేదం చదివే స్వాధ్యాయ మౌన వ్రతుల్ని వేదకి ఖండించండి. ఎక్కడెక్కడయితే—“గో భూసురేంద్ర వేదవర్ణధర్మాశ్రమంబులు వరుసనుండు అన్యలంబులకెల్ల మీరరిగి వాటిని చెఱచి దగ్ధం చేసి రావలసింది” - అన్నాడు. వాళ్ళుంకా మహోద్రేకంతో వెళ్ళి నాశనానికి అరంభించారు.

హిరణ్యకశిపుడు రజస్తమో గుణాల ప్రాతిపదిక కలిగి వాడై కూడ జ్ఞాన మెరిగినవాడు. తన తమ్ముడు వశించాడని తన తల్లి దుఃఖపడుతుంటే అమెకెంతో జ్ఞానపూర్ణమైన మాటలూ, వైరాగ్య భారమైన విషయాలూ చెప్తాడు. ప్రపంచంలో ఇలాంటి వేదాంత-అధ్యాత్మిక విషయాలు చెప్పే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు. వాళ్ళకు ఎంతో తెలివి అయితే ఉందిగాని దాని ఫలం పర్యవసానం- కేవలం భాషలో ఆ విషయాల్ని చెప్పటం తప్ప- స్వంతానికి ఆ తెలివి ఉపయోగించదు. అది వారి రాజస, కామస గుణాల ఫలం. ఆ తెలివి పర్యవసానం పరమాత్మలో చేరటం అయియుండాలి. అప్పుడే సఫలత. కాని, వాటికి అభక్తి రుచించదు. భక్తి అద్వైత తత్త్వానికి వ్యతిరేకమని వారి భావం! దేవుడే కాను అని అనుకొనే భావన వారిది. కాను వేరనీ, సర్వమూ భగవానుడే అని తలుచరు. అద్వైతుడైనవాడు తానేను అనుకొనే ప్రమాదంలో పడినవాడై, కేవలం అహంకారాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటాడు! హిరణ్యకశిపుడ లాంటివాడు. ఎనా అతడు తన తల్లికి వైరాగ్యం చెప్పటం ఎంత చక్కగా చెప్పాడో—

“అమ్మా ! జీవులు జన్మిస్తుంటారు. ఇతరుల్లో కలుస్తుంటారు. చస్తుంటారు. నీ కుమారుడైతే, “శూరుల్ వోయెడి తోవబోయెను.” వాడికోసం దుఃఖించడం అనవసరం కదమ్మా ! సర్వజ్ఞత్వం సర్వవాప్త కత్త్వం కలిగిన ఆత్మే సర్వత్రా ఉంటూ కూడ కదిలే నీటిలో నూర్చుకు కదులు తున్నట్లుగా ఉంటున్నాడు. అలా కనిపిస్తున్నాడు గాని అతడు నిజానికి కదలడమే లేదు. ఇలా జీవులులా తోచడం, ఉండటం వశించివట్లవుపడడం అంతా అబద్ధమే. కర్మ ఫలం కారణంగా ఈ కదలిక అనే కార్యం అగువదుతుంటుంది. పూర్వం సుయజ్ఞాదనే ఉశీనరరాజు చనిపోయినప్పుడు ఆ ప్రేతం చుట్టూ వేరి దుఃఖిస్తున్నవాని భార్యలందరికీ యముడు ఒక బాలుని రూపంలో అవువడి, ఇలా చెప్పాడంటున్నాడు పౌరణ్యకళిపుడు మచ్చిక వీరికెల్ల బహుమాత్రము జోడ్యము దేహి పుట్టుచున్ జచ్చుచు నుంట జాచెదరు. చాచిక మానెడు వారి భంగి నీ చచ్చినవాని కేడ్చెదరు చావున కెల్లక డాగవచ్చునే! యెచ్చట బుద్ధెనచ్చటికి నేగుట నైజము వ్రాణికోటికిన్. (46)

ఆత్మకు గుణాలు కలిస్తే జీవుడై ఉంటాడు. అగుణాలు మనో బుద్ధుల్లో చేరి ఉంటున్నాయి. ఆత్మ వేరుగా గుణాలు వేరుగా చూడాలి. ఆత్మకు నాశంలేదు. చెడిపోయేది దేహం! దాన్ని వదిలేది మనో బుద్ధులు. వాటితో కలిపిఉన్న పురుషుడే ఆత్మ. దేహంకాదు. దావువులో అగ్ని ఉంటుంది. కాని అగ్ని దారుహ రెండూ వేరువేరే. శరీరంలో ప్రాణం ఉంది. శరీరం ప్రాణం రెండూ వేరువేరే. ఈ సంగతి తెలిసికొనాలి. “ఈ రాజు శరీరం, ఇంకా ఉండనే ఉంది. నిద్రపోతున్న

ట్లుంది. అందులో చేరి దాని నాడించిన ప్రాణం పోయింది. గాలి ఇంత పెద్దదిగా చుట్టూ ఉన్నా దాన్ని గ్రహించేవాడు గ్రహించటంలేదు. అత్త “ఈ శరీరం నేను” అనుకొని ఉన్నంత కాలమే కర్మ ఫలం అశరీరమీద ఫలించేది! అది మానేస్తే అ ఫలితం ఆ పోతుంది. ఇలా జగనంతవరకే చెలువనీ, చుట్టూనీ, తండ్రునీ, అత్తజానీ రాగాన్ని అనుభవిస్తుంటాం. ఆ తరువాత ఉండదారాగం. తన మనసు బుద్ధంతో కలిసి వాస్తవదావమైన రాగంతో అత్త ఉండి పోతుంది.

“ఒక సారి ఒక కిరాతుడు వనానికి వెళ్ళి ఉచ్చుపన్ని పక్షల్ని బాణాంతో కొట్టి చంపాడు. మగ పక్షి చాటి పిల్లలతో గూటి దగ్గరుండి ఏడుస్తోంది. “అయ్యో ఈ పిల్లలకు రెక్కలు రాలేదు రేపటినుంచి తినేందుకేమీ లేదని ఏడుస్తాయి ఎగుర లేవు. తల్లి ఆ ప్రక్కనుంచి ఈ ప్రక్కనుంచి వస్తుందని ఎదురుతెన్నులు చూస్తూంటాయి. ఈ దైన్యాన్ని నే నెలా భరించేదీ? అనుకొంటోంది. ఇంతలోనే బాణం వచ్చి దానికి తగిలింది. అదీ జీవితం చాటించింది. తానెప్పుడు చస్తాడో తెలిసికోలేని పరుడు ఎవరో చచ్చినందు కేడ్వటం చిత్రం కదా!

పరులెవ్వరు తామెవ్వరు పరికింపగ నేకమగుట భావింపరు త
త్పరమ జ్ఞానము తేమిని పరులును నే మనుచుదోచు

బ్రాహ్మ కెల్లన్. (69)

ఇలా చెప్పి హిరణ్యకశిపుడు తల్లి నూతడించి వలపాడు. ఇంత జ్ఞానం తెలిసిన అతడికి అహంకార మానేశించిన క్షణాన.

అజ్ఞానం తొలగిపోయి అతడు వేఱూ- నేను వేఱూ అని విష్ణు
మూర్తిపై వెరల మవసును కొలుస్తూ ఉంటున్నది!! ఇదే
జ్ఞానులనుకొనే అనేకులకూ కలుగుతుంటుంది

అది కలుగకుండా ఉండాలంటే ఉన్నవాడొక్క భగ
వంతుడే గాని “నేను” అనే ఎవరూ లేరనే భావం స్థిరం
కావాలి. అలాగాక ‘నేను’ నిత్యమేననీ అభగవంతుడనే
వాడు ఇంకొకడున్నాడనడమెలా అనీ అథవా అలా అన్నా అది
తిరిగి ద్వైతం కాదా అనే సందేహం పొందేవారు అథః పత
నానికి వెళ్ళే దోష చూస్తున్నవాళ్ళవుతారు. ఆ రెండూ ఒకడే
ననీ అతడు పరమాత్ముడేననీ అనుభూతి అయ్యేవరకూ- తన,
“నేను” అనేవి లేవని ఒకే ఒకడు ఉన్నాడనే అనుభూతి కలిగే
వరకూ,- జ్ఞానం పొందాను అనేవాడికి కలిగే ఫలితం కేవలం
అహంకారమే ననేది తెలియాలి! “నేను లేను. ఉన్నది
పరమాత్మ”ననేది స్థిరం కావాలని బోధ.

అంత జ్ఞానం తల్లికి చెప్పిన హిరణ్యకశిపుడికి పెద్ద
ఐహికమైన కోరిక మిగిలిపోయింది. అదేమిటంటే “అజరా
మర భావంబును ద్రివిగ్రదాజ్యంబు నవ్రతిద్వంద్వము
దోర్విజికాభిం శాత్రవమును గజరిపు బలమును- హిరణ్య
కశిపుడు గోరెన్. (71) “ఈ కోరికకూ జ్ఞానానికి విరుద్ధం
కదా అనిపిస్తుంది. ఈ కోరికలు ఉండరాదనేది ఒక సాధనా
సూత్రం మాత్రమే కోరికల్ని నంతరించిన వ్యక్తి, జ్ఞానాన్ని
బుద్ధితో తెలిసికొన్నా అవెంటనే కోరికలు నశించిపోవు,
వాటిని పోగొట్టుకోడానికి ప్రయత్నం అవసరం. ఈ ప్రయ
త్నం చేయకుండా కేవలం బుద్ధితో జ్ఞానం తెలిసిన మాత్రాన

అతడు జ్ఞాని అయిపోయినాడనటం భ్రమ ! ఎరుక కావాలి. అంటే జ్ఞానం మనసులో జీర్ణించి మనసు కోరికల మీదకు పోవడం మానెయ్యాలి. అదే పరిపూర్ణుడైన జ్ఞానికి లక్షణం ! అ లక్షణం అహంకారి అయిన పాశుకకళిపుడికి లేదు. బుద్ధి శుష్ట్యా జ్ఞానం తెలిసినవాడేగాని, దానిని జీవితంలో వర్తింప చేయడం అతనికి తెలీదు. ఎందుకనంటే వాని జీవితం రాజన కామన గుణమయం కావడంవల్ల !

అందుకని కోరికల్ని ఫలించజేసి అనుభవించి సంతోషం పొందానని తపసు ప్రాశంభించాడు. బ్రహ్మదేవుని ధ్యానించాడు. అతడి ఈ తపో ప్రయత్నం అత్యంత అధికమే. ఒంటికాలిపై నీలబడి, తిండి, నీరూ, గాలి తీయకుండా శత్రోరమైన తపసు చేశాడు !

దేవతలు ఇది చూచి హాదలిపోతున్నారు. ఎందుకు ? తపసువల్ల ధ్యానం చేయడం అవుతుంది. ధ్యానం అంటే ఏకాగ్రమైన అభ్యర్థనా పూర్వకమైన ఉపక్రమణం, ఇందులో కానున్నాడని తను తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తున్నాడనీ ఆ బ్రహ్మ తనకు కన్నడేదాకా కానీ ప్రయత్నం వడండనే- అహంకార పూరితమయిన పట్టుదల ఉంటుంది. ఈ అహంకారం తపసు వల్ల పోదు, కేవలం వైరాగ్యంవల్ల పోవాల్సిందే. పాశుక కళిపుడికి వైరాగ్యం వాదనలో వరకేగాని మనసులోకి ఇంక లేదు. అందుకే ఈ కోరికలూ అహంకారం, నిర్మి ఉండడానికి కారణం. ఈ తపసువల్ల బ్రహ్మవరాలినై ఈ అహంకారి ఎలా జీవితంలో ప్రవర్తిస్తాడనేది సద్వృత్తులైన దేవతలకు అందోళన కలిగించటం సహజం ! పాశుకాక్షుడు లోభ

గుణంతో భూమిని అవహరించి సముద్రంలో పెట్టుకొన్నాడు. అతణ్ణి వరమాత్మ చంపేశాడు. అందుకు హిరణ్యకశిపు డహంకరించి నద్యుత్తలైన వారిని హింసించమని భృత్యులకు ఆజ్ఞచేశాడు కూడ. అందుకని దేవతలు భయపడుతున్నారు. ముందు ఏమవుతుందనే అనంద్విగ్ధస్థితిలో పడ్డారు దేవతలు. మహా భయాన్ననుభవిస్తున్నారు. ముందు తామే బ్రహ్మను చేరి చెప్పకొన్నారు. అతణ్ణి ప్రయత్నంనుంచీ తప్పించాల్సిందని ?

దేవతల మొరాలకించి బ్రహ్మ హిరణ్యకశిపుణ్ణి వేరి చూశాడు. అతడి తపసు కఠోరమై ఉన్నందుకు సంతోషించాడు. తన శరీరాన్ని కీటకాలు తింటున్నా తన చుట్టూ పుట్టలు పోసినా లెక్కచేయకుండా తపను చేస్తున్నారతడు. అతణ్ణి అనుగ్రహించి తపసు ఇక చేయనక్కర్లేదని చెప్పి తపసు వారింప జేశాడు, అతడు కోరిన కోరిక లేమంటే,-

“గాలిం కుంభిని నగ్ని నంబువుం నాకాశన్ధరిన్ దిక్కులన్
రేంన్ ఘనముం దమః ప్రథమ భూరిగ్రాహరక్షోమృగ
వ్యాధాదిత్య నరాది జంతు కంహ వ్యాప్తిన్ సమస్తాత్రక
స్త్రిన్ మృత్యువలేని జీవనము లోకాధీశ ఇచ్చింపవే.

(90)

ఈకోతికలన్నీ కేవలం దైహికమైతవే ఈ శరీరం నశింపకుండా ఉండాలనేదే ముఖ్యంగా భావించాడు హిరణ్యకశిపుడు. ఎదె యథాతథంగా అవరం కోరినా బ్రహ్మ

దాన్నివ్వడం తనకు చేతకాదన్నాడు. అందుకని నిత్యమైన తాను ఈ శరీరంకోసం ఆ పరాన్నడిగాడు! శరీరం కంటే మనసు బలమైందనీ తన మనసు కింది స్థాయిలోకి దిగకుండా ఎల్లప్పుడూ పై స్థాయిలోనే, — అంటే పరమాత్మ పాదపద్మా లపైనే, నిల్చి ఉండేట్లు - ప్రార్థించాల్సింది నిజానికి. దానివల్ల అహంకారమేమైనా ఉంటే అది పోయేది. అలా చేయకపోవటం అసుర అక్షయ మనటం అందుకే! అమ్మా ఈ వరాన్ని ఇచ్చినవాడై, “నాయనా బుద్ధి సంపన్నత కలిగి ఉండి, సుమతివి కావాల్సింది” అన్నాడు. అంటే “నీ బుద్ధికి తెలిసిన జ్ఞాన వాతావరణంతోనే నీవు ఉండి, సుమతివై అంటే ఆ మంచి దోవలోనే మనసును నడిపించవయ్యా!” అని అర్థం. అ సంపన్నత్వం వదిలి మనసు పోయే - అహంకారపు దోవలో నడువకు అని అర్థం, బుద్ధిచేత మనసును నియమించి “మను” మని సూచన!

కాని హితబుద్ధికళిపుడు ఆ సంహా పాటించలేదు. అహంకారం చూచిన దోవలోనే మనసును పోనిచ్చాడు, మనసుతో తోచిందంతా సరియైనదేనని అహంకారం ‘దప్పు’ కొట్టు తున్నది. ఇక బుద్ధికి ఏమిటి అవకాశం లేదు. మొద్దుబారింది. ఇక “బుద్ధి నాశాత్ ప్రణస్యతి” అనే సూత్రం అవ్యయం కావాలి. అతడు అన్ని వరాలు కోటి నరక్షింప జూచింది. తన శరీరాన్ని!! మనసు సంగతే మరచాడు. అత్మ సంగతే మరచాడు

హితబుద్ధికళిపుడు తనను నుంచి తిరిగి వచ్చి భయంకరంగా రాజ్యం చేయడ మారంభించాడు. “ఒకనాడు గంధర్వ

యూథాన్ని, ఒకనాడు భుజగుల్చి ఇలా సర్వంనూ, దేవతలనూ బాధించడ మారంభించాడు. యక్ష కిన్నర మరుద్గంధర్వాదులు అతడి కొలువులో భృత్యులై ఉంటున్నారు.

నారదుడి కథను ధర్మరాజుకు చెప్తూ తానూ తుంబురుడూ కూడ అహిరణ్యకళిపుని మెప్పిస్తూ వాని ఆస్థానంలో ఉన్నామన్నాడు.

అంత పెద్ద ఋషులు ఈ దైత్యుడి ఆస్థానంలో భృత్య సమానులై ఉండటమేమిటి' అనిపిస్తుంది. హిరణ్యకళిపుడి పూర్వ పుణ్యం అంత గొప్పది. జయ విజయాల పుణ్యం మరి సామాన్యమైందా? హిరణ్య కళిపుడు చేసిన తపసు సామాన్యమైందా? వాని ఫలం బ్రహ్మ అనుగ్రహించాడుకదా! ఒక్క నారద తుంబురులేమిటి పంటలాతడి రాజ్యంలో దున్నకనే పండుతున్నాయి. అడిగేవారికి కామధేనువు ఇచ్చినట్లే-అకాశం కోరితలను పరిపూర్తి చేస్తున్నది. స్వర్గతుల్యమైఉంది రాజ్యం. సర్వత్రా భగవంతుడే చూడగలిగే నారద తుంబురులు అక్కడుండటంలో ఆశ్చర్యంలేదు.

ఇలా ఆ రాజ్యంలోనే ఉంటున్నా దేవతలు “ఎవ్వరికీ దానిసత్వం వదిలేద్ది?” అవి చీకాకు పడుతూనే ఉన్నారు. దేవతలు అంటే సద్వృత్తులు! సద్వృత్తిలోనున్న వాళ్ళకు హిరణ్యకళిపుడు చేసినంతటి తపస్సు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే పరమాత్మ అయిన నారాయణమూర్తిని ప్రత్యక్షం చేసుకోగలుగుతారు. ప్రత్యక్షం కావటమంటే చెవులకు విని

పించటం, కండ్లకు కనిపించడం వంటి స్థితి కలుగడం అని అర్థం. మనస్సుకు తెలియదం కూడ అలాంటిదే.

భగవంతుడు దేవతలకు ప్రత్యక్షమై ఇలా అన్నాడు. “బ్రహ్మ ఇచ్చిన వరాల మహిమచేత ఈ పాపణ్య కలిపడింతవారైనాడు. సద్వృత్తులయిన మీరుకూడ త్రిగుణాంతో మన్నవారే. మీరూ అతడూ నాకు సములే. మీ ముక్కులను బాధించాడని అతణ్ణి నేను బాధించటం ఎలా? నిర్గుణుడైన వాకది భావ్యం కాదు. పాపణ్య కలిపడికి ప్రహ్లాదుడనే కుమారుడు కలుగుతాడు. అతడు సర్వ భూతాల్లోనూ తనలోనూ కూడ భగవంతుణ్ణి చూస్తూ సమహితత్వంతో ప్రవర్తిస్తాడు. అతణ్ణి ఈ తండ్రి బాధపెట్టి పాపాన్ని ఆర్జిస్తాడు. అప్పుడు మహాత్ముడైన ఆ ప్రహ్లాదుడే త్రిగుణాత్మకమైన రూపంతో ఉద్భవించాల్సిందిగా నన్ను కోరుతాడు. ఎందుకంటే సరమాత్ముడైన నా ఉనికినే తండ్రి లేడని నిరూపించేస్తానన్నాడని! అప్పుడు ఆ రూపంతో అవిశ్చవించి పాపణ్య కలిపణ్ణి చంపేసి ప్రహ్లాదుణ్ణి రక్షిస్తాను. అందాకా మీ పాప పుణ్య విశేషాల ఫలంగా అతణ్ణి మీరు సహించవలసిందే-”నన్నాడు.

దేవతలు ప్రహ్లాదుడి జననంకోసం నిరీక్షిస్తూ ఉండిపోయారు. భగవంతుడి సమత్వ తత్వం ఇక్కడ స్పష్టం కావటంలేదా? దుష్ట శిక్షణా శిష్ట రక్షణ అనేది సమత్వం కాదనే వాదన చేస్తే అది తర్కానికి ప్రమాణాత్మకం కాదు.

ప్రహ్లాదుడు కోరితే కాను వచ్చి పాపణ్య కలిపణ్ణి క్షించాడుగాని దేవతందిగితే అలాచేయనన్నారేమి అని మళ్ళి

శంక. ప్రహ్లాదుడు పరమ జ్ఞాని దేవతలలా కానివారు.
 “జ్ఞానీశ్వాత్స్యైవ మేమతమ్” అంటూ జ్ఞానికి తనకూ తేడా
 లేదనీ ప్రకృతిని నడిపే విషయంలో తనకు ఇద్దరూ ఒకటేననీ
 బోధ. అందుచేత జ్ఞాన మెరిగినజాడు పరమాత్మే అయి ప్రకృ
 తిని వశంచేసికొని చరిస్తుంటే అజ్ఞానులు తమ తమ అనుభ
 వార్ని అనేక తకాలుగా అనుభవిస్తూ ఉంటారు! ఇంతేతేడా

68. ప్రహ్లాద చరిత్ర

ప్రహ్లాదుడు మహా భక్తుడు. సర్వత్రా భగవంతుడున్నా
 డని నమ్మాడు. అంతేకాదు-ఆలా అన్నిచోట్లా దర్శించి తన
 ప్రవర్తనను అందుకు అనుగుణ్యం చేసుకొన్నాడు. తన దేహం
 ప్రాణం జీవం సర్వమూ సహ-ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని
 దూకాల్లో ఎక్కువ తక్కువ లేని సమహితత్వం కలిగి
 వున్నాడు. ఇది భక్తుడి లక్షణం. హిందూ సంస్కృతి అను
 సంధానం చేసికొన్నవాడతడు. అందుకే అతడు-

పెద్దల బొడగన్న భృత్యునికై వడి జేరి నమస్కృతుల్
 నేయవాడు

శన్నుదోయికి నన్యకాంతలద్దంబై న మాతృభావన చేసి
 మసలువాడు

తల్లిదండ్రుల భంగి భర్మ-వత్సలతను దీనులగావ
 చింతించువాడు

సఖులయెడ సోదరస్థితి జరుపువాడు-దై వతములందు
 గురువుల దలచువాడు

తీరిలందును బొంకులు లేనివాడు-

(115)

గా మెలిగాడు. ఇదీ హర్ష హిందూ సంస్కృతికి అద్దం. భక్తి, సంస్కృతులేకాదు. అతడికి అత్యంత వైరా గ్యముంది. ఎంతో అందం, గొప్పజన్మ, ఎంతో విద్యా ఉన్నా గర్వం లేనివాడై ఉంటాడు. పంచేంద్రియాలు ఎలా చెప్తే అలా మాత్రం చెయ్యడు. కామం రోషం పొందడు. వ్యస నాలు లేవు. విశ్వంలోని వస్తువులన్నీ పరమాత్మ రూపమేనని అనుభూతి చేస్తుంటాడు. తానే ఆ భగవంతుని అంశ కనుక తనకు అనేదీ అక్కర్లేదు. ఇదీ వైరాగ్యానికి పరాకాష్ఠ.

అతడు సద్గుణాతిగని. పగవచ్చేనా ఇంద్రాదులైనా సభల్లో కూడ అతడి సద్గుణాతిను మెచ్చుకొంటారు. అతడు ఎల్లప్పుడూ ఆ నారాయణ మూర్తినే తలుస్తూ ఉంటాడు. ఆ పరమాత్మ తన దగ్గరకు చేరినట్లు అనుభూతి చేస్తూ ప్రక్క నున్న స్నేహితుల్ని మరుస్తాడు. ఆయనతోనే ఆడుకొంటూ మిగిలినవారితో ఆటనా పేస్తాడు. ఆయనతోనే మాట్లాడుతుంటాడు. అయన్నే చూస్తూ తన్మయుడవుతాడు. ఆయన పాదార వింధ ధ్యానంలో ప్రపంచ స్థితిని మర్చిపోతాడు. జడత్వం మాత్రం లేకుండా జడుడులా ఉంటాడు. ఇది అతడి బాహ్య ప్రవృత్తి.

తానేనని ఈ ప్రపంచంలో చేస్తున్నా - సంతత శ్రీ నారాయణ పాదపద్మ యుగళీ చింతామృతా స్వాద సంధా నుండై ఉంటాడు. ఆయన చరణాబ్జాలు మనసులోకి ఇజం రాకుంటే ఒక్కడే ఏడుస్తూ ఉంటాడు. వస్తే - పాటలూ కీర్తనలతో తారస్థాయిలో పాడుతుంటాడు. తనకేం కనిపించినా అదే విష్ణువని నన్వకొంటాడు. ఆ స్థితివల్ల వానికి భగ

వంతుడు ఇంద్రియాంధ్వరా అనుభూతి అవుతున్నాడు. ఇది నిర్గుణ భజనం. దేన్ని చూసినా పరమాత్మేనని అనుభూతి చేయటం నిర్గుణ భజనం.

ఇలాంటి ప్రహ్లాదుణ్ణి హిరణ్యకశిపుడు చదివించాని నంకల్పించాడు. శుక్రుని కుమారులై నచండుడూ మార్కుడూ అనే వాణ్ణి పిలిపించి పిల్లవాణ్ణి అప్పగిస్తూ, “ఇతడు గ్రుడ్డి వాడికి సమంగా తోకవిషయం అవగతం కాని స్థితిలో ఉన్నాడు. ఇతడికి నీతిని బోధించండి. నా ప్రకాశాన్నే యెరుగని పృథ్వుడుగా ఉన్నాడు. అందుకని రాజనీతి గ్రంథాలు చదివించండి” అన్నాడు.

చంత, మార్కులు అతణ్ణి తమ బడికి తీసుకుపోయారు. అది గురుకులవానం. అతడితో సరిసమాన వయస్కులై ఉన్న వాళ్ళతో కలిసి పాఠాలు చెప్తున్నారు. ప్రహ్లాదుడు అక్కడెన్నో గ్రంథాలు చదివాడు. ఎన్నో శాస్త్రాలు నేర్చాడు. ఏవి నేర్చినా విష్ణుభక్తి వానితో “లేదే” మనిగాని లేదా “వాళ్ళు విష్ణు భక్తికి వ్యతిరేకంగా ఎందుకు చెప్తున్నా” తనిగాని వాదన చేసేవాడు కాదు. ఈ శాస్త్రాన్ని తాకితా వికి. దేహమే అత్క అని నమ్మేవారికి!- ఆ దేహమనే అత్క రక్షణకోసం నేర్పాల్సినసంగతులు అవి అని అతడి నమ్మకం! కాను విష్ణు భక్తుడు తనకు అందుచేత అవేవీ అచరించనక్కర లేదు. వారెలా చెప్తే అలా విని తెలిసి ఊయకొన్నాడు. శాస్త్రం తెలిసిన వెంటనే- అది అనిత్యమైన శరీరపతం-అత్కకు దోష చూపేది కాదు అనే స్థిరమైన భావం తనకు ఏర్పడింది! చదువుల్లో మర్మమదేశని తెలిసిందనుకొన్నాడు.

కొన్నాళ్ళయింది తండ్రి తన కుమారుడెంత అభివృద్ధిని పొందాడో తెలియాలని అతడికోసం కలువంపాడు. ప్రహ్లాదుడు తండ్రి ఇంటికి వచ్చి ఆయన దగ్గర చేరి కూర్చున్నాడు తండ్రి అతడి దగ్గరకు తీసికొని వదిలిన చదువు సంగతి అడగాలనుకొన్నాడు. “అన్నిటికంటే భద్రమైందేదీ నాయనా” అన్నాడు. ఎందుకలా అన్నాడు? అప్పటి చదువులు కేవలం అక్షరజ్ఞానం భాషా జ్ఞానాలకు మాత్రమే సంబంధించి ఉండేవి అనుకోవద్దు. విజ్ఞాన శాస్త్రాలు గణిత శాస్త్రాల సామాజిక మైన శాస్త్రాల మూల భావాల నేర్పేవాళ్ళు. ఏది నిత్యం ఏదనిత్యం-ఏది భద్రం ఏది కాదు?- ఏది ప్రధానం ఏది వ్యర్థం! అనే విషయాలు సమగ్రంగా తెల్పేవాడు. అందు కని హిరణ్యకశిపుడు అలా అడిగాడు. ఏ శాస్త్రాలెలా చెప్పినా రాజైన తను సర్వులకూ భద్రాన్ని కూర్చున్నాడనే విషయం కాను నమ్ముతున్నాడు. ఆ మాటనే ప్రహ్లాదుడి నుంచి సమాధానంగా అశించి అలా అడిగాడు. ప్రహ్లాదుడికి కేవలం దేశ భక్తి-అదే రాజభక్తి ప్రధానమని తెలిసిందా? లేదా అని అడిగాడు. కేవలం-ఇప్పటి మనలా అప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు లౌకికమైన రాజ్యాంగాన్నే ప్రధానం చేసి వదులుతున్నాడనేది గమనీయం.

తండ్రికి ఇలాటి శుభప్రాయం ఉన్నదని ప్రహ్లాదుడికి తెలుసు. అతడికి సర్వ శాస్త్రాలూ తెలుసనీ, కాని నిజం తెలిసికోడానికి తగిన వైరాగ్యాన్ని మాత్రం అతడు పొంద

తేడనీ తెలుసు. అహంకారమే, కానుగా కానే సర్వమహేశ్వరుడని భ్రమించి వర్తించు తున్నాడనీ తెలుసు అతడి కేవలం వైరాగ్య విషయమే భద్రమనీ విష్ణు భక్తే భద్రమనీ నమాధానం చెప్పాలి అనుకొన్నాడు. అప్పుడంటున్నాడు.

ఎల్ల శరీరధారులకు నిల్లను చీకటి నూతిలోపలం

ద్రెళ్ళక-“మీడు-మే - మను” మతి భ్రమణంబున
భిన్నుతై ప్రప

ర్తిల్లక-సర్వమున్ అతని రిచ్య కళామయమంచు
విష్ణునం

దుల్లము జేర్చి తారదవి నుండుట మేలు నిశాచరాగ్రడి
142

“ఇట్లు భద్రమను కొంటాడుగాని, నిజానికి కాదు. అంకా ఆ వరమాత్ముని లీల అని తెలిసి విష్ణుని మనసులో నుంచు కొని కాము అడవిలో ఉన్నా అది భద్రమే” అన్నాడు

ఇది పారణ్య కళిపునికి మనశ్శరీరాంత దృష్ట్యా అర్థం కాని మాట. వైగా విష్ణుని నమ్మి ఉండాలంటున్నాడు పిల్లవాడు. వెంటనే అశ్చర్యంతో- “ఎవడు చెప్పాడు నీకి పాఠాలు? ఆ వై కుంఠుడు వట్టి అపకారి అతడి తలుచుకొనే పని నీ కెందుకు? దేవతల్ని బాధించాలి. వారి అధిపతుల్ని నాశనం చేయాలి-అంతేగాని మోహోధుడవై “హరీ-గిరీ” అనకు అన్నాడు.

ప్రహ్లాదుడికి తెలుసు-ఇప్పుడీ చందామాడ్కులు నెత్తిన పీచుగు
వంటి అవకాశు పడబోవోందని. కాని తాను సమ్మిస విషయం
తండ్రికి చెప్పినానే అప్పుడు అవత్తి వద్దవుండగా ఉమ్మద్ద
మవదలచేత అలా సూట్లాహల్వు చెప్పింది. అందుకని గురువు
అకు ముందు అని స్థితిని చెప్పవలసిందని : "గురు!"

గురుచు యస్కాంబ నన్విధి నెట్టు శ్రాంత
మగు-హృషీకేశునన్నది నా పాపమున
కరుగు చున్నది దైవభాగము న జేసి
బ్రాహ్మణోత్తమ చిత్తము శ్రాంత మగుచు! 149

'నా కత్తిలో నేచెన్నచోయే మాటలు. లేవు! నా మనసు
అ పరమాత్మలో నిర్మిత త్వాని వద్దన్నా విష్ణుదత్త తత్వం
నా నోటివెంట వచ్చేస్తోంది. మీరు ఆ విషయాలు మాట్లాడ
వద్దన్నా నాకు పలుకులు అగటల్లేదు. ఒకడు చెప్తే విష్ణువు
జలదు మనసు తగుల్కొంటుందా? ఇంకొకడు చెప్తే అలా
తగుల్కొటం మానేస్తుందా?" తండ్రికి చెప్తున్నాడు:

"మంచార మకరంద మాధుర్యాన్ని గ్రో"లే సుధువం
మత్తు అలాగే పొందుతుంటుందిగాని ఇతర మత్తు పదార్థాల
మీడికి పోతుందా? అ దివ్య పాదార విందల అమృతపానంతో
మత్తెక్కిన నా చిత్తం ఇతరాల వైపు కెలా మొగ్గుతుంది?
నేను ఈ విషయంతప్ప మరొకటి చెప్పలేను గారో అంటాడు
అలా గురువుకు చెప్పిన మాటల్లోనే తండ్రి ప్రశ్నకు సమ
ధానం చెప్పేవాడు. చందామాడ్కులు వెంటనే ప్రహ్లాదుని
కోపించి తాను చెప్పిన చదువును దేనినీ తండ్రిదగ్గర చెప్ప!

తనకు తలవంచులు తెప్పిస్తున్నట్లుకు కనపడుతాడు. ఇక చూడు సన్నెలా రిక్షించి పంచేస్తానో! నంటాడు రాజగారిని క్షమాపణ వేడి, తిరిగి అతడికి వద్దకు పంపిస్తుందనీ తగిన శిక్షను జాగ్రత్తగా ఇస్తానని చెప్పి తీసుకొని పోతారు.

మళ్ళీ దర్గతికయ్యానికి వెళ్ళిన పాపాన్ని పోనించి ఇక విష్ణువరమైన మాటలు చెప్పి తన కట్టడి చేశారు. కొన్నాళ్ళకు మళ్ళీ తండ్రి సుత్రుణ్ణి చూస్తానంటాడు అందుకు తల్లి వద్దకు ముందు వెళ్ళి, అక్కర్లుంది తండ్రి వద్దకు ప్రహ్లాదుణ్ణి తీసికొని వస్తున్నాను. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు, — “అడుగడుగుకు మారబానిచిందన నుభా మాధుర్యముగ నేను చురచి” పోయాడు. అతడియందు నాదిగ త్రిమూర్తీల పటంబి చిత్రం చిన్నప్పటినుంచి అమృతమై అగ్నియై నిలిచి. సర్వ ప్రపంచమూ విష్ణుమయం అని అనుభూతి చేస్తున్నాడు. అలాంటి స్థితితోనే వెళ్ళి తండ్రికి పదునక్కరించాడు.

తండ్రి అతడి దగ్గరకు తీసికొని “విద్యాసారం నీకేం తెలిసిందో చెప్పనాయనా” అంటాడు. అందుకు ప్రహ్లాదుడు “గురువులు నాచేత సర్వ శాస్త్రాలూ చదివించారు నాయనా! నేను చదువుల్లో మర్మమంతా తెలుసుకొన్నాను. పూర్వం “నీకేది భద్రం” అని అడిగావు. ఇప్పుడు “విద్యా సారమే” జన్నావు. రెండికి ఒకే ఒకటి నమాధానం తండ్రి! మమిడింటే

తను హృథృషం నఖ్యమున్ శ్రవణమున్

దానశ్వుమున్ పందనా

కృషముల్ సేవయు, నాత్మతో నెరుకయున్,

సంకీర్తనల్ చింతనం

జను నే నా పుష్ప భక్తి మార్గముల సర్వాత్మున్

హరిస్వమ్మన

జనురై ముందుల భద్రమంచు దురుతున్ నత్యంబు

దైత్యోత్తమా! 167

హరిఁగై పోయి నున్నట్లున నే నునుద్యుల సంసారాలు
జ్ఞురై అయ్యో పోయి నానె నూడెమిది!

కమలాక్షు నర్పించు కరములు పదములు

శ్రీకాకుట పద్మించు జిహ్వ జిహ్వ

సుత పద్మం నీ బాహు మాగురులు మాజ్ఞులు,

శేషకాయాత ప్రాంకు శిరము శిరము,

విష్ణు హస్తంబు పదులు పదులు,

మధురైరి దనిలిన చునము హనము,

భగవంతు నున్నొను వదములు వదములు,

పురుషోత్తమునిమీది బుద్ధి బుద్ధి,

దేవదేవుని పొలిం చు దినము దినము,

జ్ఞానామని ప్రకటించు చదువు చదువు,

కుంభి పదవైదెప్పడి గురుడు గురుడు,

తండ్రి హరిజేరుమనియెడి తండ్రి తండ్రి 168

విష్ణు భక్తి వేమర్థనే గురువు గురునే కాదనే మాట
అలావుంది. అలాంటి తండ్రికూడ తండ్రి కానేకాదని ప్రవక్త
దుడు చాల కచ్చితంగా చెప్పేవాడు. అనేకంలో ఇంకా అంటు
న్నాడు. "విష్ణు ఆత్మన చేయని శరీరం గాలితిత్తకీ, అతడిని
పోగడని నోడు వోలు ధర్మకూ, అర్పించని చేతులు కొయ్య
ముక్కలకూ సమానం" అంటున్నాడు.

“సంసార జీమూతం తౌఁగాలంటే... రావత్రయాలు పోవాలంటే... సావకాని ఇంకాలంటే... వివత్తుం... నిపోవాలంటే... చక్రధరుని దాస్య ప్రభంజనం, భక్తి వృద్ధి - ఇవి ఉండి తీరాలి” అంటున్నాడు.

హిరణ్యకశిపుడికి మిత్రబీట కోవం తటగింది. గురు వయిన చంద్రామూర్కుని తిట్టాడు. ఇలాంటి చోట్లు చేశావా? అంటూ, ఆ గురువు గవగవలాపి “అయ్యో! ఎవ మీము చెప్పనే లేదు. నేను నీకు ఎరోధులం కాదుగదా ఎందుకు చెప్పాము? ఇతరులెవరూ కూడ చచ్చి చెప్పలేదు. ఎవరోచెప్పారనే చింత చేయద్దు. ముమ్మల్ని చచ్చి నట్టద్దు. ఇదంతా ఆ నీల్లవాని ప్రతిచింతగా తలంచాల్సిందని ప్రార్థిస్తున్నా” అన్నాడు.

వెంటనే హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదుణ్ణి వర్షిస్తున్నాడు: గురువుగా చెప్పని ఈ మాటల్ని ఎవరు నీకు చెప్పింది- వారి పేర్లు చెప్ప-ముందుగా శిక్షిస్తాను” అంటున్నాడు. అందుకు ప్రహ్లాదుడు.

“వదులెవరు చెప్పే మాత్రం ఏమిస్తే మాత్రం అడువుల్లో కెత్తే మాత్రం వారి ప్రబోధమనేది తలుగుతుందా? విష యాల్లో చురిగిని వాళ్ళకి అసలు తలుగనే కలుగదు తండ్రీ! నర్వమూ శర్మఫలానుసారం వెతుంటుంది అంటే! అందుకు అవిధుజ్జి వట్టుకొని దోవ వెతకటమే గాని విష్ణుపద భ్యానం ఒకడు బోధిస్తే కలిగేది కావయ్యా! నర్వ భాస్రొని నేను శోధించి చెప్తున్నాను తండ్రీ,— “మాధవ శేముషీ తరణి సాంగత్యంబునం గాక మర్మైధనో దాటగ వచ్చునే సుత, వధూ, మీనో గ్రహంభామద క్రోధోలోం విశాల సంస్కృతి మహా ఘోరా మితాంభో నిధిన్” (185)

హిరణ్యకశిపుడు క్రోధం పెరిగిపోయింది. అహంకారానికి భోతులైన మైన శత్రువు ఉద్బోధించింది. అందుకని, “చంపేస్తా” నంటూ మంత్రంతో “నీళ్ళికిక్షించాలి” అంటున్నాడు. శూరభావో పొడన ఉన్నాడు. నారదంతో కొట్టమన్నాడు. ఈ కిక్షలన్నీ తాను క్షయించి వేయిస్తున్నాడు కొడుకు “శత్రుడి కక్షింపు” నంటాడేమోనని. కాని ప్రహ్లాదుడు మాత్రం నరకపథకల్లేదు. భగవంతుని పిలుస్తూ నామ స్మరణం చేస్తున్నాడు ఎద్దనడు. తన్ను కాంసిం చే నాళ్ళను కంటగించుకోదు! అతడికి ఈ దేహ స్మరణ లేదు.

దేహ స్మరణ లేకపోవటం సరే - దేహం లేదా? ఉన్నది కదా! దానికి బాధ అనేది లేదే? అది ఎందువల్ల? అనిపిస్తుంది. 1) అజీమా మసామా చైవ గరిమా లఘిమా తథా ప్రాప్తిః ప్రాకామ్య మీశత్త్వం వశిత్త్వం అనేవి అష్ట విద్ధులు. ఇవి ఉపాసనా పరులకు కలుగుతాయి. ప్రహ్లాదుడికి ప్రియోద్ధులూ కలగడం కావచ్చు. 2) బ్రహ్మ పదార్థ తత్త్వం జీర్ణించుకొన్న వారణంచేత బ్రహ్మ విద్రువైవ భవంతి అన్న సూత్రం ప్రకారం ప్రహ్లాదుడు పర బ్రహ్మమే అయిపోయిన స్థితి కయి యుండవచ్చు. ప్రహ్లాదుడు అన్నప్పుడు అతడిలోని ఆత్మ అని మాత్రమే కాదు. అతడి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం సహ అంతా బ్రహ్మ స్థితిని పొంది ఉండనీ అతడి శరీరం సహ అనచ్చు. అందుకని అతడి శరీరానికి క్షతి కలుగటల్లేదు. ఇదే వారణం కావచ్చు. 3) భక్తుడని ఆ విష్ణుమూర్తే, తన మసామచేత ఇతడ్ని సంరక్షించు తున్నాడనేది చెప్పవచ్చు ఎవరి నమ్మిక వారిదే.

[illegible]

భక్తుడు నీ వన్నీం పదానికి తానొకటి అయిన పోలేర్లు
కలిపుట్టి పోలేర్లు. నీ పుష్కలముల్లి పుట్టి పోలేర్లు నూట
నిలుచు. కాన పోలేర్లు తానొక ప్రభువని భక్తులమీద ఒక
విధంగా మోపుచున్నట్లు మిలో విధంగా మోపుచున్నట్లు జేయవం
ననుత్తు ముపులందా తానొకరిని నడిచినా మూలగా మోపు
లించేలాగా ఈ భక్తుడు పంచనూతానికొకటి పోలేర్లు రృష్టో
అనుభవించేట్లు భగవంతుడు చేస్తున్న పనులను పక్కాచా చెప్ప
లేదు. అదానూతానికొకటి ప్రహ్లాదుని పాద్యులు కలిగి
నయ్యగి పోలేర్లు పోలించినచాలు నాటికి పోలించినచాలనే
మనుసును కలిగించునదే అది పోలయోగినామని అది విద్యలు.
అవి పోలెట్టి ప్రహ్లాదుని అపహంసజేసి పోలెట్టి చెప్పనేలేదు.
అందుకని అ పోలెట్టి పోలెట్టి పోలెట్టి పోలెట్టి పోలెట్టి
ప్రహ్లాదుని ప్రహ్లాదుని పోలెట్టి పోలెట్టి పోలెట్టి పోలెట్టి
అది శరీరం నూట ప్రహ్లాదుని పంచనూతానికొకటి ప్రభావితం
కావడం మోలించినది చెప్పకోనాలి. అదే పోలెట్టి పోలెట్టి.

ఈ స్థితిని హిరణ్యకశిపుడు అవగాహన చేసుకోలే
పోయినాడు. “ఇతడి శరీరం ఎందుకు క్షణి పొందటమైదు ?
ఇదేదో అశ్చర్యార్థం అశ్చర్యంగా ఉండే” అనుకొంటున్నాడు.
“దీనికి కారణం ఏమిటి? దివ్యవర్ణావం వీడెలా తరిగింది”
అనుకొంటున్నాడు. కానైతే తననువర్ణ మతనం జయించాడు,
అంతేకాదు ఇంత అవకాశం నేను చేయించుకొన్నానని నా కోపం
తచ్చుతోదే ! దేహానికి బాధలేకపోయినా అభిమానం కూడ

వీడికి లేదా ? అని అడుగువాడే. వీడు తెచ్చిరా భయం అనేది లేదు. ఏమిట్టా తనలే అప్పుచున్నామని అడుగుతున్నట్లుంది. కాని కాని దేనిట్లు గాని ముప్పొద్దులో గాని ఉన్నదే శంకలో గాని అప్పేవారు కాదుగా! ఎనా భయపరచునవని లేదు. కాని ఏమిటలే! అప్పుకును “శాయంత వాతెలా అయ్యింది ?” అని అరోచిస్తూ ఉవాళిపడ్డ నింకా క్రాంతిపడ్డ కూడా లేదు.

ఈ పరిస్థితిలో ఎవరో ఒకడు అద్దొబ్బి “అరేదో నే చూస్తాను” అంటే అ ‘శాధ’ లేదా ‘రోవో’కొంత విమిశ్చించి. ఈ స్థితిలో ఉండరా మామక్కాను అంటే అది సోశయ్యకరిత్రానికి అసరాగా చెప్తున్నామని ప్రవణి! మృత్యుగతిసేన చేసే మేదస్సు సరియైనదోదకు శావలం పడ్డు శూనాచామ్యులు ఊరి నెంబి తిరిగి వచ్చే సమయం వుతున్నది. అందుచేత పల్లి వాణ్ణి చూద్దగలిగి వుంటుంది. ఆయన ఉన్నప్పుడు సద్వాత తగిన బుద్ధి గడువుతామని అన్నాడు. హరిజ్యకరిత్రానికి కొంత విశ్రాంతి కలిగించి, గురువుల్ని శ్రీవివర్గమున కేలించి కునూరుణ్ణి నీతివంతుడ్నిగా వేయార్చిందని అర్చించి వారితో ఆతడ్ని పంపాడు.

69. గురుకులంలో ప్రహ్లాదుడి బోధలు

ప్రహ్లాదుడు తిరిగి గురుకులవాసానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ గురువులు కట్టడి చేయడం తగ్గించాడు. ప్రకాశాచ్యులవా అగమనం కోసం చూస్తున్నారు. ప్రహ్లాదుడు తొలి విద్యార్థి

అంతో గురుకులగారంతో ఉంటున్నాడు. ఒకనాడు తోటివారి సందర్శింపబడి, సావకంజో (ప్రత్తిం) చెప్తున్నాడు.

ప్రహ్లాదుడు ఏడుగుర్తో ప్రత్యక్షించినా, సాముతో కలసిందివా, చాగివాడనే నా గతి. వానందనికి తెలిసింది. ప్రహ్లాదుడంటే అశ్వమేధునిన గౌరవం చూపుతున్నాడు. కాము అనటులైన ఎన్నో విద్యుదాలు నేర్పాని నిశ్చయించాడు. ఆ విషయాన్ని ఈ గురువులు చెప్పే వాడిల్లో లేవు. ఈ ప్రహ్లాదుడి కేదో తెలుసు. అతడు చెప్పేది చాల విలువైంది అని అలోచించి అతడు చెప్పింది శ్రద్ధతో విశదమారంభించారు. ప్రహ్లాదుడంటున్నాడు :

“మిత్రా! నీవు చెప్పని మహాజ్ఞానం చెప్తాను రండి! మనది శరీరాల్లో ఉంటున్నవాళ్ళం. ఈ శరీరాలు మహా నిలిసె - సూరేండ్లు మూతం! అందులో సగం నిద్రతో గడిచిపోతోంది. ఈ మనా శరీర విషయాలు ఎరగడానికి బాంబు తెళ్ళో - లోరి అనుకున్నా. బాంబు గురించి ఎదిశేనేర్పు అలా పోతుంది. సావకంజో అందరినీ అందరినీ - ఇంద్రియాల అడ్డంకితో వదిలించుకోవడానికి వాళ్ళనం చేసేస్తాము. తృష్ణకూ, దోహానికి, అహంకారానికి ఇంద్రియలో అత్యానికి వశమై అన్యాయంగా అంగారానికి, ప్రీతి శరీరానికి - బానిసంమై పోతాము. పుత్రులు, మిత్రులు, సత్తులు, ప్రేమించే జననీ జనకులూ నీళ్ళ జంబాటంతో వదిలించుకోవడానికి గూటిని సృష్టించుకోవడానికి అందరినీ అందరినీ - బానిసం చేస్తాము. వాటిని వదిలించుకోవడానికి భావం పొందము. అందుకు మార్గం

తెలియం ! 'నాది' 'వాళ్ళది' 'అదదిది' ఇలా ఆలోచిస్తూ అంధ
కారంలో పడి కొట్టుకుపోతాం. అందుచేత వృద్ధాప్యంలో-
శరీరం ఏ పని చేయదంటూనే - మనకూ ఏమీ చేయం. అందు
చేత ఈ కొడుకలతోనే పరమ భాగవత ధర్మాన్ని అనుష్ఠిం
చాలి. అందుకు మార్గం చూపింపడమే. దానివల్లనే మోక్షం
కలుగుతుంది. ముముక్షుడైన మనస్సు దేహోపసానవర్త్యంతం
నారాయణ గతభాగవింద సేవనమే కర్తవ్యం !

మనవాళ్ళనెంతమందిని మనం చూట్టలేదు ? భద్రత
కావాలి-కావాలి అంటూనే సంసార వర్ధిల్లినుంచీమాత్రం తప్పు
కోరు! శరీరం నదలి మళ్ళి ఇంకో శరీరం పొందటం మళ్ళి
చింతాసుఖాలు పొందటం - మళ్ళి చావడం - ఇదే చేస్తుం
టాడు. మళ్ళి పుట్టనివోవయేదో- అదే మోక్ష మార్గం! దాన్ని
మనం అనుసరించాలి. అందుకు అదిదేవుని విష్ణుని అశ్రయం
చాలి. అదే కర్తవ్యం!

పరమాత్మ సత్. ఈ కనువడేది - వినవడేది-తగితేది-
రుచిగా అందేది. బాసకగా కలిగేది చిట్టి అనత్. అనత్ అంటే
ప్రమవల్లే. 'కది పరమాత్మ నాదు' అనే దావాన్ని కలిగితే అదే
ప్రమతిని అర్థం. అలా కలిగించే కారణం-వాల్లల్లో లేదు-మన
మనసుల్లోనే ఉంది. ఆ వాసన మళ్ళి చూడాలి. ఆ చూచి మళ్ళి
చూడాలి. ఆ స్వర్కను మళ్ళి చూడాలి. ఆ దృశ్యం మళ్ళి
చూడాలి. అనుకొంటూ 'అదే పరమేశ్వరు'డనే భావంమాత్రం
వదిలేస్తాము. అందువల్లనే అది అనత్ అడటం. నిజానికి
అదీ సత్ లోకే. అనత్ అయిన ఈ నర్వ ప్రపంచం లోనూ
సత్ అయిన పరమాత్మే ఎల్లెడలా ఉన్నాడనేది అనుభూతి

రాలు చూస్తాము. ఈ వికారాలు శరీరానికి ఉంటాయి - కాని
 అక్కడ లేవు. అక్కడ 1) నిత్యదు 2) క్షయంలేనివాడు
 3) శుద్ధుడు 4) క్షేత్రజ్ఞుడు 5) పంచభూతాంకు
 అశ్రయిడు 6) క్రియాశూన్యుడు 7) స్వప్రకాశుడు
 8) సృష్టిక హేతువు 9) వ్యాపకము 10) నిస్సంగుడు
 11) పరిపూర్ణుడు 12) ప్రకాశుడు సృష్టిక హేతువు
 12) ఒక్కడు. జీవుడు దేహంలో పుట్టి మనోబుద్ధిలో
 పుట్టి అహంకార మమకారాల్ని తన నెత్తిపై వేసికొనకుండా
 ఉండాలి. బంగారు గనుల్లో రాళ్ళను చిండ్లొట్టి పుటం బెట్టి
 బంగారాన్నే పైకి తీసికొనే విధంగా అహంకారాది వికారాల్ని
 నాశం చేసి కేవలం ఈ పన్నెండు అక్షరాల అత్కను అనుసం
 ధానం చేసి బ్రహ్మభావాన్ని పొందాలి. ఈ బ్రహ్మ ఎనిమిది
 ప్రకృతుల్లో (పంచ తన్మాత్రలూ, ప్రకృతి, మహత్ అహం
 కారం) మూడు గుణాలు, పది ఇంద్రియాలూ పంచభూతాలు
 మనసు అనే 16 వికారాలతో కూడుకొని ఉంటాడు దేహంలో,
 ఈ అత్కకు జన్మ స్థితియూలు లేవు. చాగ్రత్ నవ్వునను
 పుతనే ఎక్కుత్తున్న తెలిసికొంటున్నావు కదా! చాలా ఎవరు తెలిసి
 కొంటున్నాడో అతడే అత్క! బుద్ధి వారలంగా ఈ స్థితిని
 తెలిసికోవచ్చు. సంసారము బుద్ధిచీర సాధించదగింది. కల
 వంటిది. నవ్వునం ఎంతో జాగరమూ అంతే. అత్క గుణ
 శూన్యుడై నా ఈ గుణాల గూటిలో ఉంటాడు. సర్వత్ర ఉంటు
 వున్నా! ఈ సంసారాన్ని బుద్ధిలో షుణ్ణంగా ఎరగక పోవటం
 అజ్ఞానం! ఈ అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానంచేత నాల్చేసి కర్మవిరహ
 తులు కావాలి. బుద్ధితో సంసారమునేజూసి స్థితిని తెలియాలి.
 గురు కుశువ చేయాలి. ఈశ్వరుని ప్రతిమలుగా ఈ ప్రపం

చంతోసి వస్తువుల్ని ఆరాధించాలి. హరికథా కర్తవ్యత తలగి
ఉండాలి. నానుదేవులిమై ప్రేమా, నారాయణగుణకర్మ కథా
కీర్తనం వైకుంఠం చరణధ్యానం ఉండాలి. సర్వభూతా
ల్లోనూ భగవంతుని పూజించి సమాధిస్తూ ఉండాలి. కామ
క్రోధ భోధ మోహ మద మగ్నములైన యింద్రుని ఇంద్రియ
వర్గాన్ని బంధించి భక్త చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు విష్ణు దేవు
నందే గతి సిద్ధిస్తుంది.

ఆ స్థితిలోని లక్షణాలా కొన్ని కొన్ని పట్టి చేరినప్పు
తల్లా “భీ” పిచ్చివాణ్ణి పోషిస్తానా? అనే స్థితిరావటం
కద్దు. అలా అనుకొని లోలోగమించకుండా ఉండాలి” అన్నాడు
ఆ లక్షణాలను పోషించకూడరా వర్ణించాడు.

దనుజాధి లీలానలాదంబు అందలి

శౌర్య కర్మంబులు సద్గుణములు
విని భక్తుడగువాడు వేడ్కతో బురికించి

కన్నుల మార్దాక్షు కణములొలుక
గద్గద స్వరముతో కమలాక్షు, వైకుంఠ,

వరద నాదాదోణ, నానుదేవ
యనుచు నొత్తిలి పాడునాడు నాక్రొంగు

నగు జింత సము జేయునతియొసర్పు
మరులు కొనియుండు పనలోన మాటలాడు

వేల్పు సోకిన పరుషుని వృత్తిదిరుగు
బంధముల బాని యజ్ఞాన పటలిగార్చి

విష్ణు బ్రాపించు దుతి భక్తివివళదగుచు

పిచ్చి గుర్రాలు తెచ్చిపెట్టకొంటే ధర్మిరాదు. భక్తి కలిగిరే ఈ గుర్రాదు మృతం కనువట్టా అది పిచ్చికాదనేది వివేకంలేక తెలియాలి. ప్రహ్లాదుడు స్వేదాదంకు చెప్తున్నాడు.

“వ్యక్తిగతంగా యుక్తమనసున్నట్లయితే నానికే ప్రజ్ఞ ఉంటుంది. నా వింతనడు సనేది తెలియాలి. హరిదీంతన మనేది కష్టమైందేమీకాదు. హరి సర్వాంతర్యామి అకాశంలా ఉంటున్నాడు. ఈ దివ్యమాలు కాత్కాలికాయి. ప్రాణాలే కాత్కాలికం. అప్రాణాలుపోయే రోవల కాత్కాలికాలయిన పక్షి, పాము, పాపత్రయంలే నునటం కంటే-హరి చింత కంటే డేదూ! స్వర్గాని భోగాలు కూడ పుణ్యానుభవ ప్రాప్తి సర్వము చేయచ్చు. కాని కోరికలు లేకుండా కర్మలు చేయాలి. కోరికలేస్తే ఏమి అంటు. సాధారణ స్త్రీలు అని జవాబు ఎందుకని? కోరికలు దేహానికి చెందినవి. దేహం నిత్యం కాదు. కోరికలు అనుభవించేవగకూ దేహం ఉంటుందనెలాగ? అదిపోతే ఇంకోదేహం వస్తుందిగాక. దాంట్లో ఎన్ని సుఖ పాపకర్మలు చెయ్యాలి వస్తుంది? సంస్కరణమేకన్న ముక్తి ఎక్కడిది. భర్త అర్థ కామాలు జ్ఞాన అభ్యాస. మోక్షం ఇచ్చేది శ్రీహరి. ఆతడు శాశ్వతుడు ఎందుకని నిష్కాములై అతన్ని భజించాలి.

అరిష్టనాథుడి వరణకమల ధ్యానం వల్ల-ఎవ్వరికై నా సరే-తనకేతం కలిగి ఉంటుంది. అయిన భక్తితో చిక్కినట్లు ఇక నీని వల్లా చిక్కదు. అందుచేత-రండి మీరంతా.” గూడుదము ముకుంద భక్త కోడిన్ నూటిన్ ఇలా ప్రహ్లాదుడు తోటి-మిత్రులకు చెప్పాడు.

“నా ఆదేశంతోనే రవి బాకాశంలో వెళ్ళుతున్నాడు! గాలి వీస్తోంది. అగ్ని వెలుగుతోంది. మంచం ప్రాబాలు తీస్తున్నాడు. ఇంద్రుడు వానం పుట్టించిస్తాడు. కేవలంకానే చెప్పినట్లు చేస్తాడు. ఇంకా ఏమిటా నీకు? నా ఆజ్ఞ నుల్లంఘిస్తావే?” అంటూ భాగవతం పీఠికలో ఇవ్వెకుంటు దెక్కడా? నేను దేవన్నా బాధించి పీడిస్తుంటే నా మీదకు రాదేం? యుద్ధం చేసే వస్తులు లేకపోయినా అన్నాడు. ప్రహ్లాదుడు సమాధానం చెప్పలేదు. అంతా పుడు మళ్ళీ అంటున్నాడు-

“నేను దిక్కులన్నీ గెల్చాను. విశ్వ వాతనం చేసి కులాన్ని నిర్దోషం చేస్తాను. అన్నాడు నీకు ఎందుకూ దిక్కు ఎవడురా?” అంటాడు. ఇందుకు ప్రహ్లాదుడు-

“అంశుకులకు దుర్బలులకు

అంశుమెవ్వడు - నీకు - నాకు - బ్రహ్మాదులకున్

అంశుమెవ్వడు ప్రాణులకును

అంశుమెవ్వం వట్టి విభుడు అందునులే ప్రదా (264)

ఈ దిక్కు లెప్పటినుంచి దిక్కులుగా వెలియబద్ధయ్యాయి అంశకు పూర్వం ఉన్నవాడే దిక్కు. దిక్కున్న వారికి లేని వారికి దిక్కైనవాడే “నాకూ దిక్కు” అన్నాడు. ఈ సమాధానం చెప్పిన వెంటనే హిరణ్యకశిపుడు తల వినీచాడు. వాని అజ్ఞాన స్థితికి ప్రహ్లాదుడికే జారి కలిగింది. వెంటనే అతర్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ప్రహ్లాదుడు. “అ భగవానుడు

వేళగాభ్రమింపజేస్తూ దక్కం యా జలుమూయ వలగెత్తి నట్లు
గానై వెళ్లి యున్నది. దుహితృవంశమునకు వలసవచ్చినది. పాదానియ
పాదానియ శిష్యుడు. పుష్కలమున జేరి తోడ్పడవోనూ తోడ్పడవల్ల
విరిసిన పూర్వము భవాదా నూ భవల్లం పట్టునై చచ్చిన
హృదయంకోనూ హృదయా నూ దానినెంతోనూ స్థైర్యం
తోనూ స్థైర్యాన్ని కొట్టితనూ మనో దుష్టానాం న స్యరింహ
శరీరం అపువ పాదం పాదే పుష్కలశాఖ పండ్లదేశ పట్టు
తప్పి శరీరం పడిపోయే స్థితికినచ్చాడు.

శ్రీ సృశింహ్య మూర్తి దనశ్వాలు సక్రత చాప హరి కు
లిశ జలచర రేఖా మృగైశ్చైవ పరిగయి గోర్వరిశ్చంతరా
భాదాన్ని ధరించిన శూన్య రేఖాపద పాదాని అపువంచినయి.
అ పైన ఊపపురా పీఠాపరం కుఖలా వరియారకుయాన గటి
ప్రదేశం దృష్టవయలది చంద్రాఖుకు కయలచిని పక్షం
జనించిన బాసారంబా వాల్మీకినప్పటి పదుమూ. పక్షత సోని
వులతో ఉన్న ఉన్నత స్థలంలా చక్షు అన్నీ దర్శన మిచ్చి
వయి. తెల్లగా వ్రజా యుగ్గంతో నమానమైన సుట్టితలు కల్గిన
గోళ్లతో మెటిసే న చేతులు, కల చుక్క గరా మర్ద తోమర
కుంత ప్రసూని అయుధాంతో నాచుకలనేర భుజాలు అపు
వదుతున్నాయి. హారకేయూర తలు నాకన దేవదానన్నయి
కోపం చేత అంబుమైన నెలుఖం. అపదుగో పాదు కొన్న
అధరం-తళ తళ మీలువుత్త అస్వదచ్చరసుపదే దంష్ట్రలు
పొడవైన నాలుక పెద్ద నోరు పెద్ద రంధ్రాలు గల ముక్కు
అందుకోంచి నవ్వు సాగరాల్ని కల్లోల పరిచే విశ్వానయా కన
పదుతున్నాయి. తూర్పున ఉదయించిన అణార నహితమైన

లో నృశింహ అకారం దేవుడు కాదనటానికెలా వీలు ఎవరిక
యితే మాత్రం? అయితే స్వయం నీతిలో గాని హరిత్యక
శివుని జ్ఞానం విజ్ఞానంగా మారక పోయిందనేది బోధ. అప్పుడు
నా నీకుడైన హరిత్యకశివుడంటాడు.

నరమూర్తి గాదు, కేవల

హరిమూర్తి యుగాదు మానవాకారముగే

నరియాకారము నున్నది-

హరినూయారనిత మగు యథార్థము నూడన్ 386

భగవంతుడయితే అపు పడ్డాడు! హరిత్యకశివుడికి భక్తి
లేదు-కేవలం ప్రేరణ మాత్రం భగవంతుని యందున్నది ఈ
అవిర్భావం చూస్తే ఎన్నో పదాలు పొంది ఇంతకాలం సంత
క్షించుకొన్న ఈ దేహానికి చావు వచ్చినట్లే ఉంది. రానీ! ఈ
శత్రువుని సర్వించడానికి ప్రయత్నిస్తాను! అనిగడయై తిమ్మిందు
కు వస్తూ పోతా య్గోకినాడు. ఆ గడను వినరినృశింహునిపై
నేశాడు. పరుగున వచ్చి ఏదే సర్పరాజును గరుడడు పట్టుకొ
న్నట్లు నృశింహుడా గడను పట్టి విరిచి పారేసి చటుక్కున
హరిత్యకశివుని పట్టుకొన్నాడు. కాని హరిత్యకశివుడు
విజృంభించి పెనగి తప్పుకొని బయటపడి ఖడ్గాది ఆయుధా
లతో పటాటో పంచేస్తూ దేగలా తిరుగుతున్నాడు అప్పుడు..

సింహ్వం నుంచి వచ్చే మంటలు భూమినంతనూ దగ
ర్థగతం చేస్తుంటే హరిత్యకశివుని కళ్ళు మూసుకుపోయి కను
వద్దం మానేసినయి అనృశింహుడి ముఖంపై వెంట్రుకలు
నిక్క బొడుచుకొని ప్రళయాత్మ చంచలాప్రతిహ భాస్వరాల్లే

ఉన్నాయి. అరణ్యం వదిలినట్లుండే, అది గోళ్ళ తళ తళలు!
 శృంగింపించు అవ్వనుద్ది వెంటాడు అవ్వం మీద వట్టు
 కొన్నాడు.

నటలు జరిపించి గర్జించి సంక్రమించి

దృష్టి సారి వి బొనులు అంధి వి కెరరి

జిహ్వయాద ని అంధి వి గిరి దొడసి

వల్లె నరకించు దా దిరిపట్టి నభి వ

291

గోళ్ళతో హిరణ్యకశిపుణ్ణి పొట్ట చించుతున్నాడు. తన
 తొడలమీద పంచదెట్టి పేరు : అనుకుతు లానుకున్నాడు.
 కలరమూలుగా నిసికొంటూ : నుడు నెట్టుకోద్దుతున్నాడు
 బలా కేవలపునుషదూపం గా : అనుకుతుకుంకత రాత్రి
 వగలూ కాని నమదూలో పట్టారర : రోగాని నభా బాహ్యంతో
 గాని గాన నభా బుద్ధిలయ : తానంతలోగాక భూమిపై
 గాక, తన తొడంపై హిరణ్యకశిపుణ్ణి ఉంచి ప్రాణ
 నహితం కానట్టి ప్రాణ రహితం కానట్టి గోళ్ళతో చించి
 హిరణ్యకశిపుడి దేహాన్ని చంపేకాడు. హిరణ్యకశిపుడు
 అప్పటికేనా ఇరడు ముగ్ధాత్ముడే వచ్చి చంపేస్తున్నాడనుకో
 లేడు. ఏదో చిక్రమైన అవారం వచ్చి అన్ను చంపుకోంది.
 అనుకున్నాడు. అందుకే అకడికి మోక్షం : లేడు. చుట్టి
 రావణాసురుడుగా పుట్టాడు అరిపిస్తుంది.

హిరణ్యకశిపుడి నైశ్యంకొంత వచ్చింది. వారిపై
 చక్రం ప్రయోగించి నరకింహ్వమూర్తి నాళ్ళను నమయ
 జేకాడు. సాకాదురై భగవంతుడు చేయాలనుకున్న పని పూర్తి

చేశాడు. హిరణ్యశిఖర మనొక విధంగా చావడు. బ్రహ్మ
వరాన్ని దృఢం దాహించి శరీరం వాళం చేయటం అనేది
ఆ నృసింహుని అక్షిణి బలవ్యతిరేక సంబంధం నిలవడం,
ధర్మం సంస్థాపనచరణ ఇది అవసరం అశయాలు. పుట్టిన
దేహాలు పెరగని వా వా యాగిష్ట. దీన్ని (చావును) తపసు
చేత బ్రహ్మోదయం పొందజో మాడ్చుచేసి, రాయావన
చేయచ్చు గాన సంహారం లేదా ప్రపంచం నడిపించి స్థితిలో
నుంచటం వలనాదుర్తి అక్షరం అజ్ఞానులకు విజ్ఞానం కలి
గించటంకూడా భగవానుడు అనుగ్రహ ఫలము. అనుగ్రహ
నోటి అనుగ్రహానికి భాగం పొంది సర్వయంత్రో తేజాతేదు. అనుగ్ర
హంతో హిరణ్యశిఖర అదించిన జలనిజయులపై విష్ణువు
తన్న అనుగ్రహ శూన్యమైన రుద్రుని వర్ష మింపజేయడమే
ప్రధానం వలనూత్పాదు. భగవంతుడే ఇంకని హిరణ్య కళిపు
నకు తోటి శిఖర తన్నుకొని గాస్తే చిరకలి వృధించినవాడై
తరించేవాడు. నువ్వేమిటో చావ లేడంటే అర్థమదే! ఆ
దర్శనఫలం పొడికివ్వలేదని తెలియాలి.

71. భక్త సమశ్వాసనం

అంత భక్తుల బలమే రూపంలో ఒకానొక వరమొగంగా
నున్నవాడు భగవానుడేనని అనిర్బం బ్రహ్మోదయ ముతి
చేయడం ప్రభావ చక్రంలో బోధాత్మకమైన విషయం!
విద్రహోన్మేష భగవానుడేనని నుద్దించటం అవసరం. జ్ఞాని
అయియుండిన్నీ నానీగిడైన హిరణ్య కళిపుడు నృసింహ
యారంతో పున్న అర్థము భగవంతుడేనని గ్రహించకనే

పోరు పెట్టుకొని వగ తీర్చుకో ప్రకృతిని చూడు. హిరణ్య కశిపుణ్ణి చంపడానికే స్వామి ఉద్భవించాడని విరిగిన బ్రహ్మ దుండలం పుట్టినది కాంటుడ్ని చూచుకొనికెంతో ప్రయత్నం పడ్డానాడు: పీఠంకా దగ్గరకు రావడానికి భయపడి దూరంగా ఉండి నులిస్తున్నారు.

“ప్రభో నీవు శాంతుడవు కావాలని నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నా”నని బ్రహ్మ అన్నాడు. “దుష్టుడు చచ్చిపోయాడు ఈ శకునం ప్రహ్లాదుణ్ణి రక్షించు”మన్నాడు శివుడు. ఇంద్రుడు నీవీతన్ని సంహరించి మాహానిర్భాగాలు చూకు ఉండేట్లు చేశాడన్నాడు ఋషులు మా ధర్మాల నుద్ధవించావు మహాత్మా!” అన్నారు. పిన్నదేవతలు, నీధులు, దిద్దాండులు భుజంగులు మనుషులు ప్రజాపతులు గంధర్వులు, చారణులు యక్షులు కిన్నరములు వైతాళికులు కిన్నరులు విష్ణు సేనకులూ రాము తమనను సౌధాపణ కర్మలను చేసుకొనే అపరాధం కలిగినం గుడు శ్రీకృష్ణతాపూర్వక నమస్కారాలు చెప్పారు. అయినా న్యకంహించి ఉగ్రాకృతి శాంతి పొందక భయంకరమై ఉండి. జనులకి ప్రార్థనూ మాటలూ వినపడలేదు. ఎవరో దగ్గరకు వెళ్లి ప్రార్థయ పడారన్నారు. చివరకు అక్షిదేవివెళ్ళి శాంతి సందానన్నారు బ్రహ్మాదులు. అయి చూసి చూసి “నేనెప్పుడూ అలా కోపం చూసలేదు బాబోయి ఇప్పుడు మాత్రం దగ్గరకెళ్ళ” చెప్పింది చివరకు ప్రహ్లాదుణ్ణి వెళ్ళి తమనకు శాంతం కలిగించడన్నారు.

ప్రహ్లాదుడు స్వామి దగ్గరకు వెళ్ళాడు. సౌష్ఠాంగ నమస్కారం చేశాడు మాటలేమీ పలుకలేదు. తన హృదయం

లోని విష్ణు వచకమలాలే నృళింహమూర్తి పదాలై కన్నడు
తున్నాయి. చక్కచక్కవులకు, వాటి ననుసంధానంచేసి భక్తితో
మునిగాదు. వరమాత్మ సంతృప్తుడై తన మంగళ హస్తాన్ని
ప్రహ్లాదుని శిరస్సుపై నుంచాడు.

ప్రహ్లాదుని వాక్కు అప్పటికి పెగిలి బయటకు వచ్చింది.
భజనలో కీలకం మనసుకు కట్టి అంటున్నాడు. ప్రభో నీపై
భక్తిని తుంపులు తుంపులుగా - కష్టాలు తొంగడానికనీ,
సుఖాలు చేకూరడానికనీ - అనుసరిస్తే సరిపోదు. “దంతి
యాథంలా “భక్తి సేయవలయున్ తాత్పర్య సంయుక్తుడై
అంటున్నాడు. మనసు, అర్థం, ప్రాణం, వాక్కు,
కర్మలూ అన్నిటితో నిన్ను నయించాలి మహాసుభావా! నిన్ను
పూర్ణమైన మనసుతో వర్ణించితే చాలు - ఆవిద్యను వదలి మను
ష్యుడు ఋక్తి పొందురాదు. నీవు కలుషహారివి. సంతోష
కారివి. పన్నగ వృత్తికాలను తొలగించి సుఖం కలిగించినట్లు
నా తండ్రి దుష్టుడు కావటాన మర్దించావు ఇంకా నీర్థయం
కర ప్రదర్శనలెందుకు? ప్రాప్తమైన నీరాశి, నారంతా
భయపరిగోనవాడు. నీ కర్మకం సొంతి! నేను ఎందుకు నీ
ఆకారం చూసి భయపడటాల్సివస్తోంది? భయంకరమైన
సంసార బావాగ్నికి వెరలి ఉంటున్నాను మహాసుభావా!

నేనా! సుఖం కూడ ఈ ప్రపంచంలో కలుగుతున్నా
దేహభిక్షానం చేత - మోహితుడనట నేన - మోషికి దుఃఖ
నివారణం కావటాల్సింది. నేనందుకని నీ భక్తులతోచేరి ఉంటాను
పిల్లవాణ్ని - కలిదండ్రులూ, లోగిని బాషలూ, నీటపడిన
వాణ్ని నాక మాత్రమే రక్షింప కల్గవలెను. అలాగే ఈ

సంసార దుఃఖాన్నుంచి తరింపజేయ కలిగింది నీవాక్కడవే! నీగుణ కీర్తనం చేసి, దుర్గమమయిన రాగాది దుఃఖాలను తరిస్తానుగాక. ప్రభో! జనకులు, బౌషధం, నావ, ఇవి అపరాభావమైన నీవే! బ్రహ్మ భావం పరమైంది. ఈ భక్తిపరమైన భావం ఎరిగితేనే వేదకర్మల ప్రభావం పొందడానికిగాని ఈ సంసార చక్రాన్ని తరించడానికిగాని మనిషి సమర్థుడు అవుతాడు అందుకే నేను కేవలం భక్తితో నన్ను తరింపజేయ మని ప్రార్థిస్తున్నాను.

ప్రపంచంలోని సంపదలు ఎంతవరకు సత్యమో తెలిదానికి క్షణంలో నాశనం అయిన నా తండ్రి సౌక్షి. వాటిని నమ్ముకొన్న వాళ్ళు ఒడ్డునేరటం కల్గి.

ప్రభో! నీకు పక్ష వివక్షల భేదం లేదని స్పష్టమయింది బ్రహ్మ రుక్మాదుల్ని అదరించని నీమంగళకరాస్త్రం నా మస్తకంపై ఉంచి రాక్షసుడై వ నన్నాదరించావంటే నీ భావ గరిమ గొప్పదని తెలుస్తోంది. దాన్ని ఎరుగగలిగిన వాడికి కూడ పక్షపాతం ఉండదనిపిస్తోంది. నేను నిన్ను ఆశ్రయించానని నన్నువదలి నిన్ను నిరశించే నా తండ్రిని చంపడం పక్షపాత ఐర్ధివల్ల కాదు. సర్వాన్నీ శిష్టంగా చేయడం నీ అలవాటు. దుష్ట శిక్షణా లక్షణాన్ని నీవు కలిగి ఉండడంచేత అలా అయింది.

దేవా! చిత్తం కామ హర్షాంతో చుట్టుకొని ఉన్నప్పుడు నీ చింతన చేసే స్థితే రాదు. తిండి రసాలను కోరే నాలుక నీ వర్ణనం చేయలేదు. చూపు నీ ఆకృతులపై నిలువదు. ఇతర

దుర్భాషలు వినాలనే చెవులు నీ కథారచనలు వినలేవు. నవతులు భర్తను ఎలా వేధిస్తారో అలా కర్మేంద్రియాలు ఆ చిత్తాన్ని వేధిస్తూ ఉంటాయి. భక్తుల్ని నీవు రక్షించాల్సిందేగాని లేకపోతే వారీ ఇంద్రియాలనుంచి విడివడేదెలా? అందుకే మునులు కామాలను వదలి నిర్జన స్థలంలో తపమాచరిస్తారు. వారికి నీవే శరణ్యం. అందుకే. మానవ్రతం జపం, తపం మననం అధ్యయనాలు, విజనస్థల నివాసాలూ, నమాధి ఇవి మోక్ష హేతువులు. ఇంద్రియజయం పొందిన వారికి ఈ సౌఖ్యములు ఉపయోగించుతాయి. మిగతావారికి ఉపయోగించవు. భక్తి ఇంద్రియ జయానికి ముఖ్యం అదే నీపంబధింపిన జ్ఞానం నిన్ను ఎఱిగి భక్తితో సేవించాలి. నీకు మ్రొక్కాలి. నీగృహంగణ భూమికి నిత్యమూ మ్రొక్కాలి నీ నామజపం చేయాలి. అన్ని వనులూ నీ ఆధీనంగా సమర్పించాలి. నీ వదాజ్ఞాలు నిర్మల హృదయంలో చింతిస్తూ ప్రేమలో వదాలి అందుకు నీ దాస్యయోగం నాకు శృప్తచేయాల్సింది.” అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు.

నృసింహమూర్తి అప్పుడు రోషించాలింది- “నీకు భద్రమే అవుతుందిగాక. నీకేంకావాలో అదుగు-ఇస్తాను” అన్నాడు. ప్రహ్లాదుడు పుట్టినప్పట్నుంచే కామాదుల్ని దూరం చేసి బ్రతుకుతున్నవాడు ఇప్పుడు పరమాత్మ-నీకామం ఏదో చెప్ప-అనడం ఏమిటి? మనసుకు ఆరింబనం కావాల్సిందే. ఆ ఆరింబనం ప్రాపంచికమైతే అది ఆసక్త కోరిక. భగవంతుడైతే అదిసక్త కోర్కె. ప్రహ్లాదుడే మన్నాడో వినండి. తన కప్పటి కున్న కామం-కామాలను పారద్రోలటమే నన్నాడు. “కామాల వృద్ధిపొందని మార్గం దయచేయాల్సిందని కోరాడు

ఈ స్థితి ఎల్లప్పుడూ ఉన్నవాడే తరింపగలగేది అనిపిస్తుంది. అప్పుడు సృశింహుడుకానై వరాలిస్తున్నాడు పూర్వం ద్రువు డికిచ్చినట్లే. అ ఇచ్చింది వరమా? ఆశీర్వాచనమా? లేక పోతే- సాధనా మార్గమా? అనిపిస్తుంది- “రాక్షసులకు రాజువై ఒక మన్వంతరసమయం భోగాలనుభవిస్తూ కళ్యాణ బుద్ధితో నా కథలు నింటూ ఉండు. సకల భూతాల్లో ఉన్న నన్ను అక్కలో నిలుపుకొని కర్మల్ని ఈశ్వరార్పణంగా చెయి, అన్నాడు. ఇదే కర్మ యోగం తక్కియోగంకూడా! ఇంకా అంటున్నాడు.

“అప్పుడు పావసంచయాలన్నీ వదిలిపోతాయి. తరువాతవన్ను చేరుకావుగాక. నీ కథా కథనాన్ని విన్నవారుకూడ కర్మ బంధాల్ను పోగొట్టుకుంటారన్నాడు.

ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి దుష్టుడై ప్రవర్తించినందుకు నొచ్చుకొంటూ “నీ శాంత దృష్టి చేరా నిర్మలత్వం చేత నా తండ్రి పాపాల్ని కాలెయ్యమంటాడు సృశింహుడు”నిన్ను తన్నుంటుకు వానికి వట్టితే కనిపింది. పుణ్యలోకంకే ప్రయాణిస్తాడు. కాని అప్పుడే అది అతని నడుమ ప్రసోదించి అప్పుడు ప్రహ్లాదుడికి వట్టిం వట్టి- అనిపింది. వెళ్ళిపోవారు.

ఈ కథను చెప్తూ నారదుడు ధర్మరాజుతో- “ఆ జయ విజయాలే హిరణ్యాక్ష హింసకరిపులు. ముందు జన్మల్లో అనుర భావంతో జన్మించినా భగవంతునిముందే నిరంతరం ధ్యానిం పొంది వైర భావాన్ని తైలధారావతుగా అనుసరి ధానిం చేసిన కారణాన ఇప్పుడు పూర్వస్థితిని పొందారు. వారు రెండో జన్మలో రావణ కుంభకర్ణులుగా పుట్టి శ్రీరామ

చంద్రునితో యుద్ధంచేసి చచ్చారు. మూడో జన్మలో శివుని పాదంబలవక్త్రులై పుట్టి ఇప్పుడీ వరమాత్యే అయిన శ్రీకృష్ణుడి వల్ల మోక్షం పొందుతున్నారు. అన్నాడు నారదుడు ఇంకా అంటున్నాడు -

జలజాత ప్రభవాదులున్ మనములో జర్పించి భాషావళిం
బలుకన్ లేని జనార్దనాహ్వయ వరబ్రహ్మంబు నీ ఇంటిలో
జెలియై మేన మరండియై సచివుడై చిత్త ప్రేయంద్రై మహా
ఫల సంభాయకుడై చరించుటది నీ భాగ్యంబు రాజోత్తమా
(387)

ధర్మరాజు కండ్లా నారదుడి కండ్లా శ్రీకృష్ణుని
యందు నిల్చి చూస్తున్నాయి. అనంద భాషావి విడుతున్నాయి.
ఓహో వారి భాగ్యం ఎంతటిది!

అప్పుడు నారదుడు కృష్ణుడిని చూపుతూ విష్ణు స్వరూప
రైన ఈ మహాను భావుని లీరిబద్భుతం. శివుడి యశమే ఒక
వ్వుడు కుంతిత మయింది. ఆ సమయంలో ఈ విష్ణుమూర్తే
తాన్ని తిరిగి జయావహంగా చేశాడు - అన్నాడు.

ధర్మరాజు వెంటనే ఆ కథ ఏమిటో చెప్పవలసిందిగా
కోరుతాడు. నారదుడప్పుడు త్రిపురాసుర సంహార కథను
చెప్పాడు.

ప్రహ్లాదుడు నిర్గుణ భక్తుడు. హిరణ్యకశిపుడు - “అ
దేవుడు నా కళ్ళ కవుపడడే”మని గడ్డించడం దేవుణ్ని సగుణు
డుగానే చూడగలిగిన స్వభావం వల్ల! నిర్గుణ వ్యవస్థకూ
సగుణ వ్యవస్థకూ ఇక్కడ కలిగిన సంఘర్షణం ముఖ్యమైంది.

కాని చివరకు సగుణంగానే హిరణ్యకశిపుడికవుపడ్డాడు. అతడు నిర్గుణుడే - ఇలా అవుపడుతున్నాడని ప్రహ్లాదుడనుకొన్నాడు. భగవంతు డతడని తెలియటం ప్రధానం! భక్తి నెరవడం ప్రధానం - నిర్గుణుడనీ సగుణుడనీ పేచీవడినా - చివరి వర్యవపానమిదే! ఆ దేవుని చూడగలగాలి !! అంతే.

72. త్రిపురాసుర సంహారం

ఒకప్పుడు దేవతలవల్ల చిత్తుగా రాక్షసులు ఓడిపోయి మాయామయుడూ దుర్జయుడూ అయిన మయుడనే వాణ్ణి శరణుజొచ్చారు. అతడు మహా మాయాబలుడు తన విద్యా బలంచేత వెండి బంగారాలతో నిండిన మూడు పురాలు నిర్మించాడు. ఆ పురాంకు కర్కశమైన వరిశ్చదాలున్నాయి. పురా లున్నాయి గాని అవి కనపడవు. బాధపెట్టుతాయి గాని ఇదెలా జరిగింది అనేది తెలీదు. అందులోకి ఆ రాక్షసుల్ని ప్రవేశ పెట్టాడు మయుడు. ఆ పురాలు చేసే దుండగా అన్నీ ఆ రాక్ష సులు తాము చేస్తున్నట్లే అనందిస్తూ ఉంటున్నారు. వాళ్ళూ ఆ పురాలూ కూడ కామసంచారులై ఉంటున్నారు అంతా కలిసి లోకాలకు కష్టాలను కలిగిస్తూ చరిస్తూన్నారు. దేవతలంతా కంగుండువడినవాళ్ళై మహేశ్వరుణ్ణి శరణుజొచ్చారు. లోకా లన్నిటికీ కష్టాల్ని తెచ్చిపెట్టి లోకకంటకాలైన కారణంచేత మహేశ్వరుడు ఆ త్రిపురాను దహించివేసి లోకుల కష్టాలు తీర్చుకొన్నాడు.

వెంటనే ధనుర్పాగాలు తీసుకొన్నాడు. ఒక దివ్య బాణం వేశాడు. ఆ బాణం దేదీన్యమానంగా రెండో సూర్యు

దీలామంటలు రేపుతున్నాయి. భూనభోంతరాశాలను నింపేసేటన్ని బాణాలుగానై ఆత్రిపురాలను చుట్టి దహించినయి. ఆ వేడికి అందులోని రాక్షసులంతా విగళాశువులై పోయినారు.

మయుడు ఇది గమనించి, వెంటనే ఆ చచ్చివ వారిని తెచ్చి సిద్ధరసంతో నింపిన కూవంలో ముంచి లేవనెత్తాడు. వాళ్ళంతా తిరిగి బ్రతికినవాళ్ళై ఆత్యంతమైన కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మళ్ళీ లోకాల్ని బాధించడ మారంభించారు. మయుడు మహాయోగి కావడంచేత ఈ సిద్ధులు అతడి వశంలో ఉన్నయి. సిద్ధరసంగల ఆ బావిని సంతరించ కలిగాడు కూడ. శివుడి పౌరుషం దెబ్బతింటున్నట్లు విష్ణు గమనించాడు.

వెంటనే తానొక కామధేను రూపాన్ని ధరించాడు. బ్రహ్మను గోవత్సంగా చేశాడు. ఆ బావి చుట్టూ మేస్తున్నట్లు తిరుగుతున్నాడు. రాక్షసులు ఈ అందమైన ఆవుని చూసి మోహంలో మునిగిపోతున్నారు. ఆ యావుని విష్ణుమూర్తేనని గోవత్సం బ్రహ్మ ననిగాని వారు శివుడికి సహాయం చేయ వచ్చారనిగాని తెలుసుకోలేదు. ఆ కామధేనువు ఆ సిద్ధరస కూవంలోని నీటిని, సిద్ధరసాన్ని త్రాగుతున్నా- వాళ్ళు తెలుసుకోలేదు. ఆ రసాన్నంతనూ పూర్తిగా ఆయాపూ దూడా త్రాగివేళినయి. వెళ్ళిపోయినయి.

అప్పటికి రాక్షసుల మనసులకు తట్టింది. ఇక రాక్షసులు చస్తే- వారిని బ్రతికించే ఉపాయం లేదని! మయుడి ఎదుటకు వెళ్ళి గోరిపెట్టారు. మయుడు “దైవికార్థచయాన్ని

తప్పిం చేవారె వదూ లేరయ్యా!" అని ఊతుకొన్నాడు. అన్నడు విష్ణువు శంభుడితో ప్రాధాన్యత నిచ్చి రథాన్ని సూతుణ్ణి కేక నాన్ని బాణాననా అని ఇచ్చి యుద్ధంచేసి త్రిపుకసంహారం చెయ్యమన్నాడు. శివుడు వెంటనే మంటలతో కూడిన బాణం అత్రిపురాంమీద వేశాడు. త్రిపురాలు మూడూ అల్లడిల్లి ఒకే ఒక్క సరళరేఖలోకి వచ్చినై. శివుడి శరం మూటిలో ఒక్క సాతిగా గుచ్చుకొనిపోయి మండించింది. అవి, చటచ్చటధ్వనులతో అకాశంలో కాలిపోయినయి. దేవతాదులు శివుని కీర్తింబారు. ప్రజలు హర్షించారు.

ఈ కథ చెప్పి నారదుడు ఈ మహానుభావుడైన శ్రీకృష్ణుడి మహోత్సవ ప్రకాశానికి కొదవెక్కడ అన్నాడు.

మనోబుధ్యహంకారాలు ఒకే సరళరేఖలో పెట్టి విష్ణువనే బాణానికి గుచ్చితే గాని సాక్షకుడికి మోక్షం కలుగదనేది— ఈ కథా ప్రయోజనం, వ్యాసమహర్షి, ఈ సంగతి చెప్పడానికే మూడు లోకాలూ ఒకే సరళరేఖలోకి వచ్చినవంటున్నాడు అని తెలియాలి.

ప్రహ్లాద చరిత్రలో భగవంతుడెలా సమ్యగ్దర్శిగా సమత్వం కలిగి రాక్షసుల్ని దేవతల్ని మనుష్యుల్ని సమాదరిస్తాడో చెప్పారు. కథ విని, ధర్మరాజు, మేం ఫలాని వర్ణం వాళ్ళం. వాళ్ళు, తాదు- మేం గొప్ప- వాళ్ళు తక్కువ- అంటూ బ్రదుకున్నారే జనం! సర్వలోకాధాపిడైన ఈశ్వరుడు ఎంత సమతమ పొందాడు? కనలీ వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంతకూ మూలం కదా! అమూల ధర్మాన్ని చూకు వివరీకరించండి

అని నారదుడ్చి అడిగాడు. ధంక్రాజు. సకల వర్ణాశ్రమాచార ధర్మమేదో దాన్ని చెప్పుచున్నాడు. అంటే ఏ ధర్మంలో నరుడుండి శుద్ధవిజ్ఞానాన్ని భక్తిని పొంది తరించగలడని అడిగాడు. పైగా మీవంటి వాళ్ళు ఏ ధర్మాన్ని ఆచరిస్తారో దాన్ని తెలుపుచున్నాడు.

73. సకల వర్ణాశ్రమాచార ధర్మం

నారదుడు చెప్తున్నాడు : సకల వర్ణాశ్రమ ధర్మమే సనాతన ధర్మం- దానికి ముప్పై లక్షణాలున్నాయి. వీటి వివరణం నీ వెప్పడో వినే ఉంటావు. అందుకని స్థూలంగా వాటిని పేరుపెట్టి చెప్తాను జ్ఞాపకముంచుకొను. ఆ ముప్పయి లక్షణాలనూ వర్ణాశ్రమ విచక్షణనేది లేకుండా నర్వులూ సంతరించాలి. ఇది ముఖ్యం. అలక్షణాలేవంటే,—

(1) సశ్యం (2) దయ (3) ఉపవాసాది తపస్సు (4) కుచి (5) సైరణ (6) సదసద్వివేకం (7) మనోనియమం (శమిం) (8) బహిరింద్రియజయం (దమం) (9) అహింస (10) బ్రహ్మచర్యం (11) దానం (12) యథోచిత జపం (13) సంకోషం (14) మెత్తనితనం (15) సమదర్శనం (16) మహాజనసేవ (17) లైంగిక వాంఛను మానడం (18) వ్యర్థమైన వస్తుల్ని మానటం (19) మితభాషిత్వం (20) 'నేను' అంటున్నదెవరనే అన్వేషణ (21) అనోష్ఠికాలను ప్రాణులకు ఇస్తుండడం (22) ప్రాణుల్ని చూస్తూ దేవుల గొర్రని బుద్ధి చేయడం [23] శ్రీమన్నారాయణమూర్తి చరిత్ర వ్యరణ [24] దాని కీర్తన [25] శ్రవ

జం [26] సేవ [27] అర్చన [28] నమస్కరించడం.
[29] దాన్యం [30] ఆత్మ సమర్పణం సఖ్యంలు ఇవి !

వీటిని వర్ణ వివక్షత లేకుండా సర్వులూ సంతరించాలి.
అదే మోక్షానికి మార్గం !

'ఐతే కులాలేమిటి ?' అన్నాడు శంకరం.

ఒకొక్క సమూహం వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని ఆచారాల్ని
పాటిస్తుంటే వారి వారి జీవనానికి వృత్తికి తగినట్లు చెప్పిన
ఆచారాల్నికలిగి ప్రత్యేకమైన సమూహంగా ఉన్న జనులంతా
ఒక కులంగా మన్నించారు. ఆ ఆచారాన్ని దాటి ప్రవర్తించిన
వ్యక్తి ఉంటే అతడ్ని వెలివేసేవాళ్ళు. అంటే ఆ కులాచారాన్ని
పాటించని మనిషికి కులం అనేది ఉండటం అబద్ధం అనేది
అన్వయం చేసుకోవాలి మనం.

[భాగవతంలో 7 స్కం అధ్యాయ 11లో 8-12వరకూ చూడుడు]

8) సత్యం దయా ఉప శౌచం తితిక్షేక్షశ్శమోదమః

అహింసా బ్రహ్మచర్యంచ త్యాగసోప్సధ్యాయ అర్జవం

9) సంతోషస్సమదృక్ సేవా గ్రామ్యేహో వశమశ్శనైః

నృణాం వివర్యయే హ్యేక్ష మానినూత్మ విమర్శవమ్.

10) అన్యధ్యాదేస్సం విభాగో భూతేభ్యశ్చ యధార్హతః

తేష్వాత్మ దేవతాబుద్ధి స్సుతరాం నృషు పాండవ.

11) శ్రవణం కీర్తనం దాన్య స్మరణం మహతాంగతేః

స్సేవేజ్ఞాఽవనతిస్సఖ్య దాన్యమాత్మ సమర్పణమ్.

12) నృణామయమ్ వరోధర్మ స్సర్వేషాం సముదాహృతః

త్రింశ ల్లక్షణ వాన్ సాధు సర్వాత్మాయేన తుష్యతి

కులానికి ఆ విధంగా అచారమే మూలంగా పూర్వం ఉండేది. ఇప్పుడు కులాచారం నడిపేవారికంటే భ్రష్టులే సమాజంలో ఎక్కువమంది, పోనీ- వీళ్ళు ఆ కులం అనే భావాన్నే వదిలేకారా అంటే- అది ప్రపంచంలో హక్కుల్లో కూడుకొని ఉండటం చేత వదిలివేయటమేదు. పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం మనువు కాలంనుంచీ కూడ కులాచార హక్కు కూడ తండ్రినుంచీ సంక్రమించి, అన్ని హక్కుగా మన్నించడం జరుగుతోంది. [ఇది కేవలం ప్రావంచికం మాత్రం] .

ఈ విభాగానికి వర్ణ విభాగానికి తేడా ఉంది. ఆధ్యాత్మికానికి మనం తెలియాలింది ఈ విభేదాన్ని వర్ణాన్నే గాని, కులసంబంధమైన హక్కుల విభాగాన్ని కాదు.

వర్ణమనేది స్వభావాన్ని బట్టి చెప్పిన వివేకం, విభాగం కాదు, ఈ స్వభావాన్ని మనిషిగా పుట్టినవాడు అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. మార్పుకొని సంస్కారి కావచ్చు. [కులం మార్పుకొనే వీలు లేదీప్పుడు- జన్మతో సంబంధించి ఉంది గనక] కేవలం మనిషి అంతరితమలోని స్వభావాన్ని మార్పుకొని ఆధ్యాత్మికోన్నతి పొందడానికి ఈ వర్ణమనేది చెప్పారు. భారత భాగవత రామాయణాల్లో చెప్పిన అనంతమైన ఆధ్యాత్మికసాధనలు ఈ విభేదాన్ని మనం తెలిసి సాధన చేయాలి.

అయ్యో! బ్రతుకులో ఈ విభాగాలుగా అయిపోవటం వచ్చి కలతపెట్టుతోందే! ఎలా? అనిపిస్తుంది. ఇలా ఎందుకయింది? ఆ వర్ణాల పేర్లు తెచ్చి కులాలకు మూడింటికి పెట్టి నాల్గోపేరు మిగిలిన అన్ని కులాలకు కలిపి ఒకటిగా పెట్టడం

చేత. అంటే అవీ నాలుగే ఇవీ నాలుగే చేసి అపేర్లు ఈ పేర్లుగా చెయ్యడంబట్టి పెద్ద గండ్రగోళం కలిగింది. వర్షాలు నాల్గింటికి చెప్పిన - అధ్యాత్మికపు - సౌధనావనమైన మాటలు ఈ కులాలకు అంటగట్టి పెద్ద పొగపాటు చేస్తున్నారు. ఇది అబద్ధి పూర్వకమయిన పొరపాటు. అంటే కావాలని చేసింది కాదు. కాని సర్వజనులూ ఈ కలిరోజుల్లో అనుసంధానిస్తున్న భావమే ఇది. ఏనా ఏదికి ఎప్పుడోగాని నిజం అనగతం కావటల్లేదు.

(కులచారాలని భ్రమపడుతున్న) వర్ణలక్షణాలు ఏమిటంటే - బ్రాహ్మణ వర్ణులైన వారి స్వభావం -

శమోదమ స్తప శౌచంశాంతి రార్జవమేవచ

జ్ఞానం విజ్ఞాన మాన్తిక్యం - ఇవి ఉండటం.

భ. గీ. అ. 18 శ్లో 42

ఇవి లేనివాళ్ళు బ్రాహ్మణ వర్ణులు కారు. బ్రాహ్మణ కులజాలయితే కావచ్చు.

మరి బ్రాహ్మణ కులజాలకు హక్కు లేమిటి అంటే అది ప్రాపంచిక విషయమే. కాని ధర్మశాస్త్రాల్లో బ్రాహ్మణ వర్ణులయినవారికి చెప్పిన కర్మలున్నాయి. ఈ కర్మల్ని బ్రాహ్మణులు చేస్తూనే ఉండాలి - సమాజం కోసం గాని అత్యోన్నతికి గాని! గర్భాదానాదిషోడశ సంస్కారాలున్నవాడు బ్రాహ్మణుడు గనక, అవి ఉన్నవాడే - యజనం యాజనం, అధ్యయనం, అధ్యాపనం, దానం, ప్రతిగ్రహం అనే అరు కర్మలూ చేయడానికి అధికారం పొందాడు. మను ధర్మ

కాత్రంనుంచీ, ఈ నిబంధనం బ్రాహ్మణ కులజాతికు పారం
వర్యంగా-నును కాత్రంకిరోధార్యం కావటం వల్ల-వర్తిస్తోంది.

అలాగే రాజులు కూడ పై చెప్పిన అరిట్లో ఒక్క ప్రతి
గ్రహం అనేదాన్ని తప్ప మిగిలిన ఐదు రకాల కర్మలూ
చేయచ్చు. ఇక ఆరోది ప్రజాపాలనం. ఇదెందువల్ల చేర్చా
రంటే, వారి స్వభావం తుక్కిందిది గనక—

శార్యం తేజో భృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధేచాప్య పరాయణమ్
దాన మీశ్వరభావశ్చ- క్షత్రం కర్మ స్వభావజమ్.

భ గీ. అ 18 శ్లో 43

వైశ్యులకు, వారి స్వభావం బట్టి తుక్కింది కర్మలు చెప్పారు.

కృషిగోరక్ష వాణిజ్యం— అని, భ. గీ. అ. శ్లో 44

ఇక శూద్రులకు- కర్మలు ఇదమిత్యమని చెప్పే
వీలులేదు. అవి అనుభ్యాలు. కనక కేవలం నమాజానికి
కావాల్సిన (Services, Professions) అన్ని వృత్తులూ
నవటంతో-

పరిచర్యాత్మకం కర్మ- అన్నాదు- భ.గీ. అ.18 శ్లో 44

ఎవరి తండ్రి నుంచీ కలిగిన వృత్తి వారిదే సర్వ
సాధారణంగా. వీళ్ళుగాని పైన చెప్పిన కులస్థులుగాని తండ్రి
చేస్తున్న పనిగారంతే ఇతరమైన వనీ చేసే వీలులేదనికాదు
చెప్పతున్నది. అలాగే స్వభావం తండ్రి స్వభావానికి వేరైపోతే

ఇక తనకు చేతకాకుండా తండ్రి చేసిన పనినే చేసినంటే ప్రయోజనమేమిటి? తనకు గాని, సమాజానికి గాని! ఈ కర్మలు చేయటం ప్రపంచపు నడకకు ఎంతో అవనరం, అది అందుచేత హక్కు అనటం యథాతథంగా సరికాదు.

ఐతే ఈ కులాల్లో లేదా వర్ణాల్లో ఎక్కువ తక్కువ రెండుకు చెప్పారు అందరూ తమ తమ డ్యూటీల్ను చేసుకొంటున్నప్పుడు? అని శంక ఆధ్యాత్మికోన్నతి నందడానికి బ్రాహ్మణాదుల స్వభావం ప్రతి ఒక్కడూ సంతరించాలి గనుక, దాన్ని ముఖ్యమైందని ప్రధానమైందని అనడంచేత - కాదు సర్వులూ అలా గమనించడం చేత - దాన్ని గొప్పగా మన్నించారు. ఏ ఒక్కరూ మన్నించారనుకోవద్దు. నిన్నటివరకూ సర్వులూ మన్నించారు. ఇవాళ భక్తున తెల్లారిందంటే ఎందుకని? సంఘాలు వుట్టి ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి పొందినవై ఆధ్యాత్మిక చింతన లేకుండానే ఆలోచిస్తూ - మేం గొప్ప మేం గొప్ప మా భౌతిక విగ్రహం చూడు. మా బ్యాంకు ఎకౌంటు చూడు మా పేదరికం చూడు అంటుండటంచేత. ఆధ్యాత్మికానికి బ్రాహ్మణ స్వభావం గొప్పదంటాం? వ్యావహారికంలో యాచించకుండా చేసే కర్షణాది వృత్తి గొప్పదంటాం. అది ఆధ్యాత్మిక చింతన కద్దురాదు కూడ. పోనీ యాచించినా చ్చింది పుచ్చుకొని సంతృప్తితో బ్రతకటం ఇంకా గొప్పదంటాం. ఇంకా ఆలోచిస్తే యాయవారం కంటే వడిగేరుకొని బ్రతకటం మరీ గొప్పది అనాలి. ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికయితే ఈ గొప్పదనం ఇలా ఉంటుంది. మిగతా గొప్పలు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల్లో చేర్చరు. ఒక్క గిన్నీస్ బుక్కులో చేర్చుతారు గాక :

ఇక ప్రత్యేక వర్ణధర్మాశేవంటే - కుఱమూ ఇతమిత్య
మని లేక (అలచారాలూ) తెలీవు కనక వర్ణంనుంచీ
భ్రష్టలైపోయి అన్న జనాఱకు స్థూలంగా చెప్పాలనే పైన
జాబితా చేసిన 30 లక్షణాల్నీ సంతరించమన్నాడు ! ఐనా
ప్రత్యేకంగా కూడ చెప్పాలంటే,—

1) కూడ్ర వర్ణుల వారికి,—

స్తేయము లేని వృత్తియు శుచిత్వము, సన్నతియున్
నిజేకులన్

మాయలులేక డాయుటయు, మంత్రము సెప్పక
పంచయజ్ఞముల్

సేయుటయున్ ధరామరుల సేవయు గోవులర
క్షణంబున

న్యాయము లేమియున్ 415

కలిగియుండాలి. ధరామరుల సేవ అన్నందుకు
బ్రాహ్మణ వర్ణ లక్షణాలు కలిగిన వారిని పూజింపుమని
అర్థం గాని పుట్టుకనే కారణంగా వర్గీకరింప బడిన వారనే
అర్థం ఊహించలేదు.

2) రెండవ రకంవారు (వైశ్య వర్ణులు) —

ధర్మార్థ కామ వాంఛయు

నిర్మల గురుదేవ విప్ర నివహార్చనముల్

నిర్మద భావము ప్రమదము

శత్రు కరత్వమును (414) ఇవి వుండాలిట.

3) రాజసులయిన మూలనరకంవారికి-

శౌర్యము దానశీలము ప్రసాదము చాశ్మజయంబు
దేజమున్
దైర్యము దేవభక్తియును ధర్మము నర్థము కామమున్
బుధా-

చాశ్మ ముకుందనేవలును సత్కృతియుం జరితోషణం
బు సద్వీర్యము రక్షణంబు (418) ఇవి అవనరం.

4) ఇక ఆధ్యాత్మికంగా అగ్రస్థానం కలిగినవారైతే
(బ్రాహ్మణులు)

దమమును శౌచము దవమును

శమమును మార్దవము శృణయు సత్వజ్ఞాన

క్షమలును హరిభక్తియు శూన్యమును సత్సంగములు

(412) ఇవి ఉంటాయి!

ఇవి లేనపుడు బలమ కేరలం బ్రహ్మచారి బ్రాహ్మణుడే
గాని బ్రాహ్మణుడు కష్టపడినందుకొకటి అగ్రస్థానానికి
చెందినవాడనీతిమూలకంగా బ్రహ్మచారిని బ్రహ్మచారిని
ఏకాదశాధ్యాయం చివరి స్థానంలో వ్యాసుడిలా వ్రాశాడు.

యన్య యర్హక్షణం ప్రసోక్తం పుంసో నర్హాధి నూచకమ్
యదన్య త్రాపి తృప్యేత్ తత్రైవైవ నిర్హరేత్ 36

శమాది వ్యవహారాలు ముఖ్యంగా, శాలి బన్య
మాత్రం చేత వర్ణం నిర్దేశించాల్సిన పరిచయం వచ్చాడు. ప్రతి

వ్యక్తి తన ఆధ్యాత్మిక స్థాయి నెరిగి ఆ విధంగా వ్యాకృత మహర్షి చెప్పిన సాధనలు చేయటం కర్మయోగానికి మూలము ముక్తికి సాధన అని స్పష్టంగా తెలిసికొనాలి.

74. ఆశ్రమ లక్షణాలతో ఆధ్యాత్మికోన్నతి

వర్ణాల విషయం విన్నావు. ఇక ఆశ్రమ ధర్మాలు విను. బ్రహ్మచర్యాశ్రమం గృహస్థాశ్రమం, వానప్రస్థాశ్రమం, సన్యాసాశ్రమం అపధూత స్థితులను గురించి విను.

బ్రహ్మచారి మంచితోతం కలిగి మౌనిగానుండి మూడు సంధ్యల్లోనూ బ్రహ్మ విషయకమైన ధ్యానం చేయాలి. సూర్యుని అగ్ని గురు దేవతలను గూర్చి ఉపాసన చేయాలి. భిక్ష చేసి మితభోజనం చేయాలి. ఉపవాసాలూ చేస్తుండాలి. అడవుల తోటల అనర్హత తోటల దారి బిత్తెర్రయిదు నత్య భాషణుడూనై విద్యయందే సాగ్రగత కలిగి ఉండాలి

ధగనంతుడేగాని తాను లేచిన(జ్ఞానం) మనోవాక్కయ కర్మల్లో ఎలాగగలిగేంతవరకూ అడ, మగ అనే వివక్షణ బుద్ధిని వదలమనితాడు. బ్రహ్మచారిగాని గృహస్తుగాని యతిగాని చిత్తం వశవక్ష్వం కాకపూర్వమే అద్వైతాను సంధావం చేస్తే కేవలం మూఢుడవుతాడు.

గృహస్తు డెలా ఉండాలంటే, శరీరాలపై సంస్కారాల పై చందక భాషణాద్యం అలాంటి మనసుచేక నిజ భాష్య (భర్త, మునుకుదాలంతో కూడం పొందునూ తడులున్పి

చూస్తూ వుండక - గట్టి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ మధుమాంసాంశు వర్జించి ఉండాలి. గురువుల డగ్గర శ్రయి వేదాంతను పఠించాలి లేదా అర్థం తెలుసుకొనాలి. నిష్ఠతో ఉండాలి. సర్వ భూతాల్లోనూ అచ్యుతుణ్ణి దర్శనం చేసికొనాలి. ఇంద్రియ వ్యసనం లేకుండ ఉండాలి.

వానప్రస్థుడు పనారకు వెళ్ళి నివసించాలి. దున్నకుండా వండిన నీవారధావ్యం అగ్ని పక్వం చేసి తినాలి. లేదా సూర్యునివల్ల పక్వమైన ఫలాలు తిని బ్రతకాలి. చరువు పురోదాశం అనే క్రతువుల్ని చేస్తుండాలి. నిన్న గడించిన వస్తువులేవీ ఉపయోగించక ఏనాటికానాడు వస్తుసంచయాన్ని గ్రహించి పర్వకాలాల్లో పర్వత గుహల్లో ఉంటూ హిమవాయు పర్వాతపాలు భరిస్తూ ఔరాది కర్మలు చేయక 1, 2, 4 లేదా 8, 16, 32 మునియై చరించాలి.

దైవ పశంచేత శరీరం శక్తి లేనిదై నపుడు తన నిత్య భర్మానుష్ఠానం చేయలేనపుడు, శరీర రంధ్రాలు కేవలం అకాశమేనని చూడాలి. నిశ్వాసమూ - గాలి - ఒకటే. గాలే ఉన్నది. వేరే నిశ్వాసంలేదు అని ఎరుగాలి. పహ్ని వాక్కుగా వస్తున్నట్లు, చేతులు ఇంద్రుడై నట్లు ఇలా శరీరంలోని సత్వమూ వాటి వాటి అధిదేవతలై యున్నట్లు తెలిసి, చెవులనూ విషాన్ని, దిక్కుల్లో వదలి నృశ్చనూ చర్మాన్నీ వాయువుగా వదలి చూపునూ కంఠమూ సూర్యునిలో వదలి-ఇలా ఇంద్రియార్పితన్మాత్రంనూ కేవలం వాటి వాటి అధిదేవతలుగా మాత్రమే గ్రహించాలి. బుద్ధిని బ్రహ్మగా అహంకారాన్ని మమత్వాన్ని తుద్రుడుగా అనుభూతి చెయ్యాలి. క్షేత్రజ్ఞుడిలో కర్తృ గుణాన్నీ చిత్తాన్నీ కూడ ఉంచెయ్యాలి.

తేజోహర్షమై ఉన్నాయి. అందుకని ఈయనెవరో తెలియాలనుకున్నాడు.

దగ్గరకు వెళ్ళి నమస్కరించాడు. స్వామీ! ఇంత అందమైన శరీరం పొందికూడ కదంకనే పడివున్నావు. పనిచేసి ధనం గడిచి భోగంపొంది సంపూర్ణమైన శరీరాన్ని పొందాలి ఇలా ఏ పని చేయని నీకు నిద్రపోతుండే వాడికి-ఇంత నిరుపమానమైన దేహం ఎలా కలిగింది? ఇంత నిద్ర నెందుకు సంపాల్పిన అవనరమొచ్చింది? అన్నాడు.

అయిన ప్రహ్లాదుణ్ణి చూసి "గొప్ప బుద్ధికలవాడైన నీన్ను చూచి ఎంతో సంతోషపడుతున్నాను. నీతో మాట్లాడిన క్షణాన నాకు ఆత్మబుద్ధి కలిగింది నా సంగతి చెప్తాను విను.- ఎన్నో దేహాల్ని పొంది- పడిలి- తెలుసుకొన్నాను "మనిషిగా పుట్టటం మే"లని! భర్మం చేసి స్వర్గానికి పోవచ్చని! అభర్మం చేసి మళ్ళీ కుక్కగా పుట్టచ్చనీ తెలుసుకొన్నాను. సర్వక్రియలూ చేయకలిగి- చేయక మానడం- నివృత్తి సాధనం, అప్పుడే జీవుడు స్వతం, కుడై ప్రకాశిస్తాడు- ఇక భోగాల సంగతి- అది మనసులో పుట్టేవేగాని కాశ్వతాలు కావు. అందుకని ఉద్యోగమనేది మొదలుపెట్టక నిద్రిస్తున్నాను. నీచివల్ల ఆ మనస్కన్ధితి కలిగిన నాకు ఇది సుఖంగా ఉంది. సుఖమావమైన పురుషార్థం కేవలం తనయందే ఉన్న సంగతి వ్యక్తి ఎటుగడు సాధారణంగా! దుఃఖనాశం చేయాలనీ సుఖార్జనం చేయాలనీ అసంపత్తిపై ద్వేషాన్ని గ్రహించి, చివరకు దుఃఖాన్ని సంతరిస్తాడు. ఎలా సేనుండుదుల్చుకోలేదు ఇందులను శంకించడం అందుకే ఆలోచన భయపడడం ఇలా దుఃఖాన్ని పెంచు

కొంటాడు ! వాంఛ వదలితే శోకమోహ భయ క్రోధ రాగ శ్రమదుఃఖ సకలము. లోభుల చిత్రాలు ఇతర్లకే ఉపయోగిస్తాయి తేనెలాగా.

అందుకని మంచి సస్త్రాలు కట్టినా కట్టకున్నా కర్పూర చందన లేపాయిన్నా మట్టి రజమున్నా నాకు చింతలేదు. “లేదని యెప్పురనడగను - బాదని చింతింప బదులు రప్పించి నచో గాదని యెద్దియు మానను - భేదము మోదమును లేక క్రిడింతు మదిన్” (438)

ఒకప్పుడు నేగంబరుడుగా, పిశాచంగా ఉంటాను. ఇది బాహ్యదర్శనం. మనస్సులో విష్ణువు నుంచుకాను ! చిత్రాన్ని అర్థరూప విభ్రమం కలిగిన మనసులో చేరుస్తాను. అహంకారాన్ని మాయలో, మాయను అత్మానుభూతిలో లయమొందిస్తాను, సత్యాన్ని దర్శించి విరక్తితో అత్మ స్థితుడై ఉన్నా నిప్పుడు.

ఇదీ పరమహంస స్థితి. ప్రహ్లాదుడు ఆ అజగరంలా వది ఉన్న మునికి పూజచేసి ఎంతో సంతోషంతో ఇంటికివెళ్ళిపోయాడు.

76. గృహస్థుకు మోక్షసాధనం

ధర్మరాజు నారదుణ్ణి అడుగుతాడు. “స్వామీ నాబోటి గృహస్థు-జనుడు - అలాంటి ఉన్నతిని పొందట మనేది ఉంటుందా? ఇకనెలా?” అంటాడు.

నారదుడు దయార్థుడై గృహస్థ ముక్తిపొందటా వే ఏ సాధనలు చేయాలో సరిచెప్పాడు. అవేవంటే-

- 1) గృహాధిప క్రియలు వాసుదేవార్చనంగా చేస్తుండాలి.
- 2) నారాయణ దివ్యావతార కథను అకర్ణనం చేస్తుండాలి.
- 3) రోజులో ఒకొక్క సమయం కేటాయించి శాంత పరులతో మెలగాలి. (సత్సంగం)
- 4) పుత్ర మిత్రాది సంగం 'కల' వంటిదని అనుభూతి చేస్తూ సత్తి లేకుండానే సత్తి ఉన్నట్లవువడుతూ పురుషకారం చేయాలి. ఎందుకని? పురుష ప్రయత్నం తప్పదు కనుక. అదిలేకపోతే కొందరికి తిండి కూడు దొరకదు. కాని దాని యందు అసక్తి/నిజానికి/ఉండరాదు అంటే అలా పురుష ప్రయత్నం చేయటంలో రెండు అంశాలున్నాయి. కేవలం తన ప్రయత్నం వల్లనే ఏదో పొంద జూడటం ఒకటి, కేవలం భగవదనుగ్రహంవల్ల పొందజూడటం రెండూ ! ఈ రెండినీ అనుసంధానం చేస్తూ అనుభవం కలుగుతున్న కొద్ది రెండోతాన్నే ఆశ్రయించడం - అసక్తి లేకనే ప్రయత్నం చేయడమవుతుంది. అలా లేనట్లవువడితే కూడ ఇతర్లు నినాసనిని చేయనివ్వరు. మళ్ళీ తిండి ఉండదు. కనుక సత్తి ఉన్నట్లే అవువడుతూ కర్తవ్యం చెయ్యాలి. కర్తవ్యంలో ప్రయత్నం భగవదనుగ్రహం కావాలనడం రెండూ ఉండాలి.
- 5) ధనం ఇన్నా దానితో తగులం జెట్టుకోకూడదు - అంటే సత్తి లేదా ప్రతిఫల మాశించటం వంటివి కూడదు. బంధువుల్ని సమృద్ధాయత చిత్తులుగా చేస్తూనే ఉండాలి.

6) అభిమానం పెంచుకోరాదు నస్తువు దొంగిలించినప్పుడు దండించాల్సిందే, కాని కేవలం ఉదరపూరణకు మాత్రం దొంగిలిస్తే క్షమించగలిగి ఉండాలి- నాది తీసుకుతిన్నాడనే అభిమానం ఉండరాదని బోధ. పాములు, మృగ, మూషిక మర్కట మక్షికాదుల్ని కూడ హింసించకూడదు. తాను సంపాదించిందాన్ని శునక, వశిష్ట, చందాలాదులకైనా సరే భోజ్యవదార్థాలుగా తగినట్లు ఇచ్చివేస్తుందాలి! దేవర్షి పితృభూతమానవులకు కూడ సంతర్పణ చేస్తుందాలి.

7) తనకై ప్రాణమిచ్చే భార్యతో ఉన్నవాడై అతిథి శుశ్రూష చేయాలి, సర్వ వ్యాపియైన భగవంతుడు అతిథుల్లో ఉంటాడు తనుక - అతడ్ని పూజించి హరికిగాను సమర్పణం చేయాలి. అతిథుల్లో సత్ప్రవర్తకులు శమదమాది సాధనలు చేసే బ్రాహ్మణులు ముఖ్యులు. వారి ముఖంగా పరమేశ్వరుడందుకొన్న దానధర్మాలకు ఇనుమడించిన ఫలితాలు కలుగుతాయి. సాధన చేతకాని బ్రాహ్మణ కులజుల మాటేమిటి అనిపిస్తుంది- ఇప్పటి వరిస్థితిని బట్టి నిజానికి అధ్యాత్మికంగా ఏమాత్రం మెట్టునెక్కని వాడై బ్రాహ్మణుడనటమెలా. బ్రాహ్మణ కులజులకు వుట్టివ వాళ్ళకు ఆ కులమనే స్టేటస్ మాత్రమే వస్తుంది గాని అధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి పొందితేనే పరమాధ్ధానికి అతడు బ్రాహ్మణుడు.

ఐనా, నారాయణ పూజనం సంతర్పణం, గృహస్తు. చేయాలి. తిర్యగ్గుంతుజాలాలకు కూడ పూజనం సంతర్పణం

చేసి అదే నారాయణార్చన అని భావించాలి. భగవంతుడు స్వప్రతి ఉంటాడు, తిర్యగ్భక్తువులకంటే పురుషులనూ పురుషుల్లో విద్యా శపోగరిష్ఠులైన బ్రాహ్మణులను వారిలో అత్యుత్తమ పరిహర్షదయన యోగినీ అర్పించాలి. ఒక మనిషి ఇంకొకళ్ళు పాపములమూరిగా భావించి అర్పించటం తొందరీష్టముందదు. అందుకే త్రేతాయుగంలో మరీ ప్రతి ముప్పు అర్పించినవయిందీ; షణ్డాంధులై - ఇతరుల గొప్ప గ్రహించక పూజించటానికి నిరాకరించే వారికి ఈ ప్రశామార్చనమే శరణ్యమని నారదమహర్షి ధర్మరాజుకు చెప్పాడు. దానివల్ల వారికి పురుషార్థాలు కలుగుతవన్నాడు.

8) కర్మనిష్ఠులని, శపోనిష్ఠులనీ, వేదశాస్త్ర నిష్ఠులనీ, జ్ఞాన యోగ నిష్ఠులనీ బ్రాహ్మణుల్లో ఉన్నారు. పెద్దఫలాన్ని కోరే గృహస్థు వారిలో జ్ఞాన నిష్ఠునికి వీశ్వజనుల సుద్దేశించి కవ్యాలు, దేవతల సుద్దేశించి హవ్యాలూ పెట్టాలి.

9) యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు అత్యుత్తమదీపం వెలిగించుకొనటం ముఖ్యం. పశువిశనం ముఖ్యంకాదు. నిత్యనైమిత్తిక కర్మలను శందమూలాదుల్లో సంతర్పణ పూర్వకంగా చేయాలి.

ఇన్నిచేస్తూ పాశీస్తూ, జిహ్వనూ ఉవస్థనూ జయించాలి వాటి సంకల్ప ప్రికి గాను కుక్కలాగ నేచియుండటం కూడదు. సంతోషించలేనివాని విద్యా శపో విభవ యశస్సులు నిరర్థకాలు

ఇంద్రుడు రోంత్యంవల్ల నిజ్ఞానం నశిస్తుంది. అనుభవించడంబ్వారా కామాన్ని శరించడంగాని, హింసతో క్రోధాన్ని శరించటంగాని, అబద్ధం. కామాన్ని సంకల్ప

వర్జనంచేత జయించాలి. కామ వర్జనం చేత క్రోధాన్ని జయించాలి. అర్థానర్థ దర్శనంవల్ల లోభాన్ని జయించాలి. అద్వైతాను సంధానంచేత - భయాన్ని జయించాలి. ఆత్మానాశ్క వివేకంచేత వైచాగ్యం పొంది శోకమోహాను జయించాలి. ప్రాణాయామంచేత మన్మథ వ్యభిచార సాత్త్వికావారంవల్ల నిద్రనూ, సత్త్వగుణం చేత కంఠమామనూ జయించాలి.

చివరకు చేయల్సిన సాధన ఏమంటే, చిత్తాన్ని జయించడానికి ఆకర్షించే వస్తు-పశు-పుత్ర గృహ సముదాయాన్ని వదిలి వెళ్ళాలి. భిక్షన్నం మితంగా తింటూ ఏకాంత ప్రదేశంలో కూర్చుని ప్రణవోచ్ఛారణ చేస్తూ రేచక పూరక కుంభ కాలతో ప్రాణాన్ని నిలుపు చేయాలి. ముక్కు చివరనే చూస్తున్నట్లుగా చలించని చూపుతో ఉండి నారాయణమూర్తివి చూస్తుండాలి. అప్పుడా చిత్తం కాలిపోయి కట్టెలో అగ్నిలా, కామం లేని పవిత్రతతో వెలుగుతుంది.

ఇవన్నీ సాధనలు! అవిచేసి తరించాలి. గృహస్థుకు కూడ తరించడమనేదేమీ అసంభవం కాదు!

77. భక్తి

శరీరమే రథం. సారథి బుద్ధి. ఆంధ్రీయాలే గుర్రాలు. అవే ఈ శరీరాన్ని లాక్కుపోతూ ఉండేవి. ప్రాణమే ఇటును ధర్మం అధర్మం అనేవి ఆ రథానికి రెండు చక్రాలు. చిత్తమే బంధం. అది లాగుతుంటుంది. ఆ బంధం తయారుచేసే తాడెంతదూర మొసుందో ఆ లోపలే తిరుగుతుంటుంది రథం. ఆ రథం తిరిగే ప్రదేశం శబ్దాది విషయాలు. జీవుడే రథికుడు.

ఇలా వ్రయాజించే జీవుడు బ్రహ్మను లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. వ్రణవమే కాదుకం. అంటే విల్లు! శుద్ధ జీవుడే బాణం. దీనికి అడ్డం వస్తూ కొన్ని ఉంటాయి. వాటిని లక్ష్యం నుంచి దూరంగా ఉండేట్లు చూడాలి. అవే రాగం, భయం, మదం, ద్వేషం, శోకం, లోభం, వ్రమోహం మానవ మత్సరం మొదలైనవి.

ఈ శరీర రథంలో, శ్రీ మన్నారాయణమూర్తి కరుణావలోకనం అనే బలంతో మహాభాగవత చరణ కమల సేవా నిశితమైన విజ్ఞాన ఖడ్గం ధరించి శత్రు నిర్మూలనం చేయాలి. రాగాదులే శత్రువులు. వాటిని విజ్ఞాన ఖడ్గంతో నిర్మూలించాలి. బాణమయిన శుద్ధ జీవుణ్ణి శత్రువుల మీదికి రాగామీదకూ పోనీరాదుగాని, విజ్ఞానమనే ఖడ్గాన్ని మాత్రం వాటిపై నువ యోగించాలి. జీవుడు రథికుడు అన్నాము శుద్ధ జీవుడు బ్రహ్మాన్ని చేరే బాణం అన్నాము. జీవుడంటే అహం కారంతో చేరి ఉన్నవాడు. ఆ అహంకారం వదలిన క్షణాన శుద్ధ జీవుడై బ్రహ్మను చేరుకొననేది తెలియాలి.

ఈ లోపల గుర్రాలు రథికుని అభిమానమనే మత్తును గనునించి తనకిష్టమైన గడ్డి గుంటల్లోకి లాక్కుపోతాయి. బుద్ధికూడ పనిచేయక ఇంద్రియాలు లాగినట్లే రథాన్ని పోనిస్తుంది. దాంతో రథ సహితంగా రథికుడు వెళ్ళి సంసార కూపంలో పడిపోతాడు.

మరి అలా పడిపోకుండా ఉండాలంటే ఎలా? వేదంతో ఆ సంగతులున్నాయి. వైదిక కర్మల్ని చెయ్యమన్నారు.

వైదిక కర్మలు ప్రవృత్తి అనీ, నివృత్తి అనీ రెండు రకాలు. ప్రవృత్తి కర్మల్లో ఇష్టాపూర్తి అనే రెండు రకాల కర్మలున్నాయి. యాగం, వైశ్వదేవం, ద్రవ్యరూపమైన కామ్యరూపమయిన కర్మల్లో, ఇష్టాలంటారు. దేవాలయాల్ని కట్టించటం, తటాకాలు నిర్మించటం అవి పూర్తాయి. ఈ వృత్తి కర్మవల్ల ముఖ్య పాపాలు కలిగే దేహాంతాన కూడ వాటిని అనుభవిస్తూ పితృలోకాల్లో కొంతకాలముండి జీవుడు తిరిగి వచ్చి భూమిమీద జన్మించి తనకిష్టమైన శరీరాన్ని పొందుతుంటాడు.

నివృత్తి కర్మసిద్ధు డెలా ఉంటాడంటే-ఇంద్రియాన్ని జ్ఞానంతో ప్రకాశమానం చేస్తాడు. ఈ క్షణానికి కలిగే సుఖాల్ని వర్తని వరమాత్మ యందు నుఖం పొందింపజేయటమనే జ్ఞానం కలిగి ఉంటాడు. అదే జ్ఞాన యజ్ఞం. ఇది భావాద్వైతం క్రియాద్వైతమంటే పరమేశ్వరార్పణంగా పనిచేయటం. మనసు, వాక్కు, శరీరం చేసే కర్మలన్నీ బ్రహ్మవేదని బ్రహ్మార్పణం చేయటం. యజ్ఞాలు, త్యాగాలూ చేస్తారు. కాని వాటిని దర్శనం పొందాలని చేయాలి. అదే క్రియాద్వైతం అంటే 'నన్యం' తానికి గాను వికారాన్ని పొందే మనసును "ధర్మనం పొందా"నే సంకల్ప మూలమైన మనసులో అయింపచేయాలి. అయింప చేయటమంటే కేవలం దర్శనాభిలాషను పెంపొందించి స్వార్థపతతను మానడమే! ఈ విధంగా న్యథర్మం చేస్తూ భక్తి చేయాలి గృహస్తు.

ధర్మరాజుకు నారద మహర్షి ఈ బోధ చేస్తూ - ఎలా భక్తి చేయాలంటే -

యథాహాయాయం నృపదేవ దుస్త్వజా
 నావద్గణాదుత్తర తాత్మనః ప్రభోః
 యత్పాదవంశేరుహ సేవయా భవా
 సహోతిషీన్నిర్జిత దిగ్గః క్రతూన్

శ్లో. 88

మీలా-అపత్తుల్లోంచి తప్పించుకోవడానికి శ్రీకృష్ణవర
 మాతమైగల భక్తే కారణమై ఉండేట్లు భక్తిచేయాలి.

ఆ భక్తిని పూర్వరంగంగా మనసులో ఉంచుకొని,
 విద్యా విలక్షణమైన వాక్కు పొందాలి. వర్ణ సముదాయంలో
 వాక్కును నిలుపాలి. వర్ణ సముదాయాన్ని అకారాది సర్వత్ర
 యమైన అ-ఉ-మ కూడికైన 'ఓం' కారమునూ ఓంకారాన్ని
 'మ్'లోనూ ఆ బిందువును కేవల నాదంలోనూ, నాదాన్ని
 ప్రాణంలోనూ నిలుపాలి. ప్రాణాన్ని బ్రహ్మయందు నిలు
 పాలి. ఇది దేవమార్గం. దీనివల్ల మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుంది.

వితృయానం, దేవయానం ఎరిగినవాడు దేహి అయి
 నప్పటికీ మోహాన్ని పొందడు. బ్రహ్మలోకం చేరటం అంటే
 భోగాతిమీద ఆసక్తి పోయిందని అర్థం, అతడు స్థూలోపాధి
 యైన విశ్వతు-అనబడుతుంటాడు. స్థూలాన్ని సూక్ష్మంలో
 అయిందే తేజనుడవుతాడు. సూక్ష్మాన్ని కారణంలో అయింది
 ప్రాజ్ఞాదవుతాడు. తరువాత కారణాన్ని సౌక్షి స్వరూపంలో
 అయిందేనీ తుర్యుడవుతాడు. ఆ సూక్ష్మ అయంలోనే శుద్ధా
 త్ముడై ముక్తుడవుతాడు. ఇదీ ముక్తికి మార్గం గృహస్థ
 కయినా ఇంకొకరికై నా!!

ఎవరికి వాటికి లోపం ఒక వస్తువున్నది. అదే పరమాత్మ అదే దేహానికి కారణం. దేహానికి అంతం కలుగటానికి అదే కారణం. బయట భోగ్యమై అంతరంగంలో భోక్త అయిందీ అదే. పరం, జ్ఞానం, జ్ఞేయం వాచ్యం అవాచ్యం, ప్రకాశం అప్రకాశం కూడ అదే. ఇంతేలేదు. వస్తువూ ప్రతిబింబమూ అన్నపుడు వస్తువే నిజం. ప్రతిబింబం వికల్పితమే. ఇంద్రియ సంబంధమైనదంతా అర్థం చెప్పబడేసమయానికి వికల్పమై నిలుస్తుంది. అందుకనే ఈ ఇంద్రియాదులు పరమార్థంకావు అనటం! దేహాదికాలే మిథ్య అయినపుడు అవీ మిథ్యేకదా! ఈ వికల్పం తోచిందెవరికి? ఉన్నాడు అని చెప్తున్న - నిజమూ అని అంటున్న - ఆ పరమాత్మకు! నేను దేహం అనటం భ్రమ! అభ్రమ పోతే అవిద్య నిష్పత్తి అయినట్లు అందుకే మిథ్య అనటం.

ఐతే ఈ కామ్రవిధి - ఈ నిషేధాలు ఏమిటి? అవీ మిథ్యేనా? అవి ఎలాటివంటే కలగంటూ ఉంది తాను నిద్రపోతున్నట్లు అనుభూతిచేస్తూ ఆ కలలోనే నిద్ర మేల్కొన్నట్లు అనుభవిస్తాడు? ఇది నిజమూ? మిథ్యా? జాగ్రత తృప్త్యా పనికిరాంది గనుక అది జాగ్రతకు అబద్ధమే. కాని అనుభూతి కలిగింది కదా అది అబద్ధమా? కాదే! ఆ అనుభూతిని జాగ్రతలో కూడ నెమరువేస్తాముకదా! కనుక ఆ కలలు కేవలం ప్రభావరహితమైనవి అవగానికి వీలులేదు. కాస్త్రాలు కూడ ప్రభావం కలిగించే వాటి కలగనివటం. వల్ల కలిగే అనుభూతులు వత్సమైనట్లే ఉంటాయి! ఏమిట. ఈ వికల్పాల్లోండినీ వదలి మెట్టొక్కటి ఇంకా మూడో స్థానంలో చెప్పాము.

ఆ మెట్టు నెక్కిన క్షణాన ఈ శాస్త్రాలూ నిషేధాలూ అన్నీ అధిగమించటమవుతుంది.

ఐతే అద్వైతం అనేది అనుసరించడమెలా సంభవం అనిపిస్తుంది. అది మూడు రకాలు (1) భావాద్వైతం (2) క్రియాద్వైతం (3) ద్వైతం. ధరించింది బట్ట. అందులో తంతువులూ - దారాలున్నాయి. ఆ దారాలు పత్తే - ఇంకేమీ కాదు. పత్తి కారణం తంతువులు కార్యం. తిరిగి తంతువులు కారణం బట్ట - గుడ్డ కార్యం. నిజానికి ఈ గుడ్డ పత్తే వేరుకాదు. ఒకే ఒకటి అని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇది భావాద్వైతం. సత్య విధాలా వరమాత్మే ననటం భావాద్వైతం, ఇక క్రియాద్వైతమంటే - మనసు వాక్కు శరీరాలలో ఎన్నో కర్మలు చేస్తాం. ఏకర్మ కాఫలం కలుగుతుంది కాని సర్వఫలాలూ ఆ వరమాత్మవే అని తెలియటం క్రియాద్వైతం.

ద్వైతమైన అద్వైతమేమంటే - ఈ పుత్రులు మిత్రులు దేహం అన్నీ పంచభూతాత్మకమే గనుక వీటిని అనుభవించేది ఆ భూతాల్లో ఉన్న ఒకే ఒకరైన వరమాత్మేననటం. అందుకని అర్థకామాయందు ఐక్యదృష్టి కలిగియుండటం ద్రవ్యాద్వైత సౌధనం. ఈ మూడు రకాల సౌధనంవల్లనే వస్తుభేద బుద్ధి కర్మ భేదబుద్ధి స్వ-వర బుద్ధి ఇవి స్వస్థాయిగా తెలిసి మౌనియై వాటిని మానేయాలి.

వేద వ్రతారంగా ఇలా తరించినవాడు గృహంలోనే నారాయణ చరణార్చి కొలుపువేయటం వల్ల ముక్తి పదానికి వెళ్తాడు.

నాందుడు ధర్మరాజుతో చెప్తున్నాడు:

శా॥ భూపాలోత్తమ మీరు భక్తి గతిమ న్సూరిన్

సరోజేక్షణ

శ్రీ పాదాంబుజ యుగ్మమున్ నియతులై సేవించి

కాదే మహా

గ్రావత్సంగములోవ జిక్కక సమస్తా కాంత నిర్జేత

ఏపారంగ ముఖంబు సేసితివి దేవేంద్ర

ప్రభావంబునన్ (471)

ఇంకా ఇలా చెప్పాడు “నేను పూర్వ జన్మలో ఒక సౌరి గంధర్వుణ్ణి. నా పేరు ఉవబర్హుడు. ఒకసౌరి విశ్వ స్రష్టలైన బ్రహ్మలు దేవసత్రమనే యాగం చేస్తున్నారు. అక్కడ నారాయణ కథాగానం చేయడానికి మమ్మల్ని పిల్చారు. అక్కడ విష్ణుకథల్ని గానం చేసి అవ్వరసలు కూడ వచ్చి పాడుతుంటే మోహితులై ఆ గానం వదలి అవ్వరసతో వెళ్ళాను. దానికి బ్రాహ్మణులు కోపించి నన్ను శూద్రకాతి సతికి పుట్టాల్సిందని శపించారు. అప్పుడొచ్చి బ్రాహ్మణుని వద్ద వనిచేసే ఒక దానికి పుత్రుడై పుట్టాను. బ్రహ్మవాదుల యివ వానికి శుశ్రూషచేసి ఈ జన్మలో బ్రహ్మమానస శుత్రుడై నాను.

విష్ణుకథాగానం చేస్తూ బ్రహ్మసేవనూ మానడంచేత కావం పొంది దిగిపోయాను. మళ్ళీ బ్రహ్మవాదులకు శుశ్రూష చేసి తిరిగి విష్ణుపదం పొందిం తరువాతనే ఈ ఉచ్చస్థితి కెళ్ళాను. మార్గం అనుసరించడంలో తెలివి కావాలి!

కౌశలమున మోక్ష గతికి గృహస్థుడే
ధర్మ మాచరించి తగిలిపోవు
వట్టి యర్థమెలవతి విశదంబుగా
బలుకబడియె నీకు భవ్యచరిత

477

ఛండ్సరాజు మనోవాక్యాయ కర్మల నారదునకు నతి
సమర్పించాడు.

సప్తమ స్కంధంలో మనిషి బ్రహ్మజ్ఞానానుసంధానం
ఎలా నిలుపుకోవాలి అనే సంగతి విశదీకరించాడు. సద్వాసన
కలిగినవాడే దాన్ని నిలుపుకోగలడు అన్నది. హిరణ్యకశిపునకు
అనర్వాసన కలిగింది అందు తనకు కలిగిన భాగ్యాన్నం
తనూ భోగించుగాని వివేచించుకొన్నాడు. ప్రహ్లాదునికి
సత్ వాసన ఉన్నది. అందువేత బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని నిరంతరం
నిలుపుకో కలిగాడు.

ప్రథమ స్కంధంలో బ్రహ్మజ్ఞానానికి అధికారి ఎవ
రనేది చెప్పి ద్వితీయ స్కంధంలో జ్ఞానం చెప్పారు.
తృతీయ స్కంధంలో జ్ఞానాన్ని జీవితంలో అచరణలోకి
ఎలా తేపాటో తెల్పారు. అలా అచరిస్తే పురుషార్థాలు సంప్రా
ప్తిస్తవి గనుక చతుర్థ స్కంధంలో వాటి విషయం విశదీక
రించారు. పంచమ స్కంధంలో పరమ పురుషార్థమైన మోక్ష
నికి పరమహంస తత్త్వ మెలాటిదో చెప్పారు.

షష్ఠ స్కంధంలో భగవంతుని అష్టగూహమెలా కలు
గబడుతుంది వ్యక్తమీద? అనేది చెప్పారు. సేతు దానం బసం
లేనా నాదోర్బాకం వడ్ల తానినగునాదాన ప్రతికిమంచికి

న ప్రమ స్కంధం

11

తెరిగి బట్టకట్టడం చెప్పారు. వేదముల యర్థమును తెలుసుకొని
నాదాయుజ్జ కవచం పఠించి వ్యూహానుకూలముగా పోరాడవలెనని
ఇది జవపాశవపు ప్రాశస్త్యం చెప్పినట్లు. ఇది సకలవిద్యలకు
స్కంధంలో వాసవయ్య బట్టి అధ్యక్షుని మోక్షమును కలుగజేయు
పోవటం కలుగుతుందని బోధించి ఇది సకలవిద్యలకు ప్రాశస్త్యమును
ప్రహ్లాదాభ్యాసం ద్వారా చెప్పినట్లు. ఇది సకలవిద్యలకు ప్రాశస్త్యమును
పోగొట్టుకొనడమనే దానికి కూడ ప్రాశస్త్యమును చెప్పినట్లు.
స్కంధంలో చెప్పబోతాడు.

ఇది న ప్రమ స్కంధము

భాగవత కథలు

అష్టమ స్కంధము

78. మనుషుల వృత్తాంతం

సృష్టి-జ్ఞానం, పురుషార్థాం సంగతిని చెప్పి వరమ హంస తత్త్వ మెరుగడం ఎలాగో పంచమస్కంధం వరకూ చెప్పారు, షష్ఠస్కంధంలో ఆ వరమాత్ముని అనుగ్రహం అవసరమనీ - అది కలిగితే ఈ సంగతి బంధాన్ని వ్యక్తి తరించగలడనీ, అందుకని ఆ వరమాత్ముని నామస్మరణమే ఎంతో ఉపయోగమనీ (అజామీశుని కథలో) చెప్పారు. వృత్తా నురుని సంగతిరానికి ఇంద్రునికి నారాయణ కవచం ఉవదేశం చారనటమూ అందుకే. బసా సద్వాసన లేకపోతే కేవలం నామ స్మరణ కూడ చేయబుద్ధికాదు. అసత్ వాసన సద్ వాసన కలవారి జీవన పరిణామాలెలా ఉంటాయో సప్తమ స్కంధంలో చెప్పకూ హిరణ్య కశిపుడూ ప్రహ్లాదుల కథను చెప్పారు. అసలీ వాసనల నరికట్టి కేవలం “కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ” అనే విధంగా వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించా లనీ దాన్ని పాటించి అవధూత స్థితి నంది మోక్షం గడించా లనీ చెప్పారు.

ఇప్పటికే ఉన్నవాసనలు పోయేదెలాగనే విమర్శను అష్టమస్కంధంలో చెప్తున్నారు. వాసనలన్నీ పోయినప్పుడే శ్రీకృష్ణునితో ఐక్యమందగలిగేది. వాసనల్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళే రాసలీలకు అధికారులు. దశమస్కంధంలో చెప్పబోయే రాసలీలకు షష్ఠ స్కంధంలోని కథలనుంచి మెట్లు మొదలు.

మొదటినుంచి ఐదు స్కంధాలవరకూ ఎన్నో జ్ఞాన విషయాలు చెప్పారు. ధర్మ సంగతి చెప్తూనే ఉన్నారు. ఈ

జ్ఞానయుతమైన భక్తి కావాలనేది వృష్ణస్కంధం వచ్చేటప్పటికి గాని స్థిరంకాదు. అసద్ వాసన వదలి నద్వాసన కలిగించు కోడానికి వామన్కరణం భగవంతుని గూర్చి చేయడంతో ఆరంభించాలి. నద్ వాసనను కేవలం బుద్ధిలోనేగాక జీవితంలో స్థిరం చేసికోవడమేలాగో సప్తమస్కంధంలో చెప్పి అసద్వాసనను ఎలా పోగొట్టుకోవాంనేదానికి అష్టమ స్కంధంలోని కథలు చెప్తున్నారు. భగవదనుభూతి ఉంటేనే వాసనలు పోతాయి. గజేంద్రునిలా కష్టాలు అనుభవిస్తున్నప్పుడైనా భగవంతుని అనుభూతి చేస్తుంటేనే వాసనల్ని త్రోసి వేయ కలుగుతాము. ప్రాణాయామం చేస్తే భగవంతునిపై మనసు నిలిపితే అప్పుడు వాసనలు పోతవనేది చెప్తారు.

వరీక్షితు ఏడు రోజుల్లోపల పూర్తి అయే ముక్తి మార్గమేదని అడిగినపుడు శ్రీ శుకుడు భగవచ్ఛరణాంసు స్మరించటమేవనీ భగవత్కథా శ్రవణం చేయడమనీ చెప్పాడు. అప్పుడు వరీక్షితు భగవంతుడే యే మన్వంతరాల్లో ఎలా ఎలా అవిర్భవించి - ఎవకారుడై దుష్ట శిక్షణా శిష్ట రక్షణా చేశాడో చెప్పవలసిందన్నాడు.

అవిర్భవించాడు - అంటే పుట్టాడనే అర్థం. 'కాని మన శరీరం ఎలా పుట్టిందో అలామాత్రం భగవంతుడు పుట్టలేడు. మనమంతా సూక్ష్మ శరీరానికి చెందిన పూర్వకర్మం ఫలితంగా పుట్టాము, భగవంతుడు చేసే కర్మలకు తిరిగి పుట్టే ఫలితం ఉండదు. అవి లీలలు. ఫలాపేక్షలేని కర్మల్నే ఆయన చేస్తాడు. అంటే అనాసక్తి పూర్వకంగా - స్వార్థం లేకుండా

శిష్టులను రక్షించి ఒక సందర్భంతో దుష్టుల్ని శిక్షించడానికి మాత్రమే అవతరిస్తాడు అయిన, ఇతే కేవలం దుష్టులిప్పు డెంతమందిలేరు? నాటిని శిక్షించడానికి కాదేం అని వెంటనే నందేహం రావడం కద్దు.

అలా అవతరించడు. అదుష్టులవల్ల శిష్టులు కాము తమను రక్షించుకోలేని స్థితిలో ఉండినప్పుడు ఆ భగవానుని ఆశ్రయించి ప్రార్థించి సమర్పణ బుద్ధికో కోరినప్పుడే అవత రించటం! ఈ ప్రక్రియ ఇంతవరకూ చెప్పిన కథల్లో కన్పడుతూ ఉంది. మరి కర్మఫలం అనేది లేకపోతే ఏకాక ణం వల్ల అయిన పుట్టుకున్నాడూ అంటే, అతడు స్వతం త్రుడు కనుక పుట్టాననుకొంటే పుట్టగలడు అనేది జవాబు. మన కా అవకాశం లేదు. చావాంటేనూ చావలేము-మరో విధంగా పుట్టానన్నంత మాత్రంచేత పుట్టనూలేము. జీర్ణించిన వాసనల వసునరించి మాత్రమే క్రొత్త శరీరాన్ని పొందటం మనకు తప్పనిసరి! అవకుంమై అది అనుభవించాల్సిందే.

అవకుంమై పుట్టి కర్మ ప్రకారం నడచుకొంటామన్న ప్పడు ఇంకా పుణ్యం చేయలేదు పాపం చేశావు అని మన ననటం ఎందుకు? ఇక జన్మంకా ఇంతే కనక పావమో పుణ్యమో ఇలానే చేస్తుంటామని ఒక విధమైన సైకాచిక సంకృప్తి పడితే మాత్రమేమి అని తిరిగి నందేహం! అలా కాదు. కర్మ ప్రకారం ఫలంపొందటమేగాని, ప్రపంచంలో వడుచుకొనే తీరుకు మాత్రం మనమే బాధ్యులం. పాపం చేయ కుండా పుణ్యమే చేయాలి. మన వశమైయుండేది నడత. నడత

ఎవ్వడూ బుద్ధినిబట్టి ఉంటుంది. పుణ్యం చేయడం అందుకే-
తప్పనివరి అయి ఉంటోంది. సావధానం పొందటం కష్టం.
పుణ్యఫలం అనుభవించటం కోరదగినదేకదా! ఫలానివాడు
ఫలానివాడే చనిపాడు-అతడికి ఐశ్వర్యమెత్తుకొన్నదిగాని
అతడికి బాధేంకలిగింది? అంటాము. ఈ క్షణాన అతడికేమీ
కా లేదని మనమేధకు అనిపించవచ్చు. కాని వాని పాపఫలం
మాత్రం వాడనుభవించక తప్పడనేది నిశ్చయమైన మాట!
ఎవ్వడూ?" అంటే అడిచెప్పే తెలివి ఎవరికీలేదు. కేవలం
భగవంతుడొక్కడే తెలిసినవాడూ మార్చగలిగినవాడూను
అందుకే అతడ్ని ప్రార్థించుమనడం. అతడేకర్మ ఫలప్రదాత.

ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం కలిగితే నంసారి అయిన
గజేంద్రుడికి కూడ మోక్షం కలిగినట్లు ఎవరికైనా మోక్షం
కలుగచ్చు. భాగవతం ఈ పర్యవసానాన్నే ప్రస్ఫుటీకరి
స్తుంది. ఇంతకూ పరీక్షితు - "ఏ ఏ మన్వంతరాల్లో భగ
వానుడు ఎలా ఎలా జనతరించి కథలను కలిగించి భాగవ
తులు శ్రవణంచేసి తరించడానికి వీలుగా ప్రవర్తించాడో
చెప్పాలి"దని శ్రీ శుకుడ్ని ప్రార్థించాడు. శుకమహర్షి
చెప్తున్నాడు.

"ఈ కల్పంలో ఇంతవరకు అశ్వులు మనువులయి
నారు. స్వాయంభవుడు, స్వారోచిషుడు, ఉత్తముడు, కామ
నుడు, రైవతుడు, చాక్షుసుడు' అని వాళ్ళపేర్లు. స్వాయం
భవునికి ఆకూర్చి అనీ దేవహూతి అనే కుమార్తెలున్నారు. వారికి
వరుసగా కవీలుడు యజ్ఞుడు అనే పేర్లతో భగవానుడు ఉడ

యించాడు. భగవంతుడనే స్వతంత్రుడు అలా పుట్టి చేయదలచుకొన్న పనులు చేయడమే అయిన అవతరించడం. శిష్టరక్షణకోసం దుష్ట శిక్షణ చేపట్టి పచ్చి అవతరించడం అయిన ఉద్యమం! కవీలుని కథ పూర్వమేవిన్నావు. యజ్ఞుడు కూడ ఆ మనువు కాలంలోనే ఉదయించాడు.

స్వాయంభవుడు రాజ్యభారాన్ని వదలి వనాటకు వెళ్ళి భగవంతుని గూర్చి ధ్యానం చేస్తున్న సమయమిది. యజ్ఞుడు అప్పటికే స్వాయంభవుడి కూతునకు జన్మించి ఉన్నాడు. అలా భగవధ్యానం చేస్తున్న స్వాయంభవుని, రాక్షసులు కొందరు భక్షించాలని చూచారు. అప్పుడా మనువును రక్షించడానికి యజ్ఞుడు వెళ్ళి చక్రధారంతో ఆ రాక్షసుల్ని మట్టుబెట్టాడు, ఇదే శిష్టరక్షణ దుష్ట శిక్షణావదర్శనం. ఆ అవతారంలో స్వామి ఇంకేవనినిగాని చేసినట్లు చెప్పలేదు.

స్వారోచిష మనువు కాలంలో వేదశిరుడనే బ్రాహ్మణుడికి విభుడనేపేరుతో జన్మించి భగవానుడు కౌమారక బ్రహ్మచారిగా ఉండి, నిష్ఠను శిష్టులకు తెలిపి అరవయి ఎనిమిదివేల మంది మునులకు మార్గదర్శకుడై విద్యా వ్యాపకం చేశాడు.

ఉత్తముడనే మనువు కాలంలో ధర్మునికి సూన్యతకూ భగవానుడు కుమారుడుగా పుట్టి సత్యసేనుడనే పేరుతో దుష్ట శీఘరనూ దనుజులనూ శిక్షించాడు.

నాల్గోమనువయిన కామసుని కాలంలో గతేంద్రుడ్ని రక్షించడానికి మాత్రమే హరిగా ఉదయించాడు. విష్ణు

రూప సమాన మయిన శరీరం ధరించి వ్రత్యక్షమై “హరి” అనే పేరు పొందాడు.

ఐదవవాడైన వైవతుని కాలంలో శుభ్రుడనేవానికి వికుంఠ అనే యామెకూ భగవంతుడుదయించాడు. అతడే వైకుంఠుడైనాడు. ఈయనే వైకుంఠమనే లోకాన్ని కల్పించాడు. సర్వలోకాలూ ఈ లోకానికి నమస్కరించినయి. లక్ష్మీదేవి ఈయన్ను చేపట్టింది. ఆయనకోటి అనుభవం, ఆయన గుణాలు తెలియడం, అసంభవం, ఈ ధూ రేణువుల నైనా లెక్కించవచ్చుగాని ఆ గుణ గణాతరుగటం చేతకాని వని!!

ఆరవ మనువైన చాక్షుసుని కాలంలో వైరాజ అనే వానికి సంభూతి అనే ఆమెకూ భగవానుడు అజితుడనే పేరుతో పుట్టాడు. అతడి ఆధ్వర్యంలోనే దివిజులు కోరిన కారణాన పాం సముద్రం మధించడం జరిగింది. కూర్మావతారం. మోహినీ అవతారం ధరించింది ఆయనే. అతడవతనే ఇప్పుడు జరుగుతున్న వైవస్వత మనువు పాంసం పచ్చింది! అతడ్ని శ్రాద్ధదేవుడని కూడ అంటారు. గౌతమ, అత్రి, కశ్యపు, భరద్వాజ, విశ్వమిత్ర, వశిష్ఠ, జమదగ్నులనేవాడు ఋషులు. ఆదిత్యులు. మరుత్తులు విశ్వావసు రుద్రాదులు దేవతలు.

చాక్షుసుని కాలంలో పరమాత్మ హరియై వచ్చి గజేంద్రుడ్ని రక్షించాడు. వైవస్వతుని కాలంలో వామన మూర్తిగా అవతరించి బలిని అతలానికి పంపి అక్కడ న్వర్ణ తుల్యమైన వైభోగానిచ్చాడు.

ఎందుకంటే మనువు 'సౌవర్ణి' అవుతాడు. సూర్యుడికి పుట్టివచ్చాడంటే. ఇంద్రునితోనూ సూర్యుడికి కనైశ్వరుడూ. తవతి అనే చక్క- ఉపయోగపారు. నందమొకడు తపిని పఠించి చేసాడు. పూర్వం చెప్పాడటదా. అ సౌవర్ణి వస్తుకం అవను చేస్తున్నాను అటదే ఎనిమిదవ మనువు. అది అప్పటికి ఇంద్రుడవుతాడు! ఉన్నతికి అర్హత ఉన్నా దేవని అనుగ్రహం కలిగేదాకా అది రారు. ఒక్కొక్కడు చేటుబడిన వేళ ఇంకొకడు స్థితికెక్కుతాడు. ఎన్నటి సంతతులు అప్పుడే. సౌవర్ణి మనుకాలానికి శశ్వత్తాను, కృష్ణుడు. నాగంద్రీ వేదవ్యాసుడూ, ఋష్యశృంగుడూ. వకభూముడు, గాఢపుడు దీప్తిమంతుడు. నీడు స ప ముమంతుకాడు. ఈ మనువు కాలం తోనే అతనితో కన్న బిరిచి తెచ్చి స్వర్గంలో ఇంద్రుడుగా భగవంతుడు స్థాపించింది!

కాష్మీరి మనువు వత్స సౌవర్ణి ఇతడు మనుమడి మూ రుడు. అతడి కాలంలో భగవంతుడు అద్భుతమనే సేతుతో అవతరించి క్రిందలోకాలనూ రక్షించుతాడు. వదనవాడు బ్రహ్మ సౌవర్ణి. ఈ మనుకాలంలో భగవానుడు నిష్కర్షేన నామంతో జనించి భగత్తును రక్షిస్తాడు! వదునొకండవవాడు ధర్మ సౌవర్ణ. అప్పుడు పరమాత్మ ధర్మ సేతువనే పేరుతో సూర్యుని కుడయించి శ్రీకాళానూ రక్షిస్తాడు. వదెండవ నాడు భద్ర సౌవర్ణి. భగవానుడు స్వభాముడనే పేరుతో అవతరించి భూమిని రక్షిస్తాడు. కలియుగం నాడు దేవ సౌవర్ణి. అతడి కాలంలో భగవానుడు యోగిభుడనే నామంతో అవతరిస్తాడు. పదునొకవవాడు ఇంద్ర సౌవర్ణి. దేవుడు బ్రహ్మచారుడన్న

పేరుతో జనించు తుతని కాలంలో ధర్మరక్షణ చేస్తాడు. ఈ వద్దామును నునువుల కాలమంతా - బ్రహ్మకు ఒక్క వగలు!

పరిశీలించి అదిగాడు వీరంతా ఇలా ఇలా పదవులనధిష్టించి దానికున్న ధర్మమేమిటి? అని, శ్రీ కుకుడిలా చెప్పాడు.

“నునువులు, మునులు, మనుసుతులు, ఇంద్రులు, అమరులు హరి యాజ్ఞను పాటించేవారు మాత్రమే. యాజ్ఞీకులందరు హరి పౌటషాకృతులు. ఆ మనువులు వీరందరి శక్తితోనే అవగాహరి నహాయంతోనే జగాలను నడుపుతారు! ఆ నడువడం వేదాల ననుసరించిన్నీ తమ తమ తపోబలాంపై ఆధారపడిన్నీ చేస్తారు. నాల్గు యుగాలయిపోంగానే తిరిగి వారి వారి విభావము పుష్కలంగా పొంది వేదాల నెరిగి ధర్మం నాల్గు పాదాలను వర్తిల్లి జేస్తారు. ఈ నేయడం ఆ పరమాత్మ శక్తిపై చేస్తూ ఉంటాడు ఇంద్రపదని మొదలయిన వాటియందు ఆ హరే, ప్రాప్తయిన వారిని ప్రతిష్ఠించుటా ఉంటాడు. విహిత కర్మల ద్వారా, వారు లోకాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటారు. విహిత కర్మలంటే భగవానుడు విహితం చేసిన కర్మలు. వాటిని వేదాల ననుసరించి ఆయన విహితం చేస్తాడు. ఆయన -

సీ॥ యోగీశ రూపుడై యోగంబు జూపుచు

మౌని రూపమున గర్మంబు దా

సర్గంబు జేయు ప్రజాపతి రూపుడై

యింద్రుడై రైత్యుల నే పడ

జ్ఞానంబు నెఱిగించు జతుర సిద్ధాశ్చరి-

గారి రూపమున బాకంబు సేయు

నానా విధాకార నామగుణంబుల

గర్మలోచనులకు గలడు, లేడు—

చనిన రూపములను జనురూపముల నింక

జనగసున్న రూపచయము నతడు

వివిధుడై యనేక వృత్తులు వెలిగించు

విష్ణుదవ్యయుండు విమలచరిత—

(438)

—ఇదేమను పారిపాలనకు సూత్రం !

అప్పుడు వరీక్షితు కుకుని అడుగుతాడు. తేవలం గజేంద్రుని రక్షించడానికి హరి అవతరించటం గొప్ప విషయం— అకథను వివరించి చెప్పవలసింది— అని, శ్రీ కుకుడు చెప్తున్నాడు.

79. గజేంద్రుడు

గజేంద్రుని కథ అనకుండా పోతనామాత్యుడు గజేంద్ర మోక్షం కథ యనడం విశేష విషయం. మోక్ష మనే పదం పుట్టటం గిట్టటం అనే సంసరణం నుంచి విముక్తి పొందటానికి చెప్పే మాట. జీవుడు సంసారమనే ఆచిక్కుల్లోనుంచి విముక్తి వందటం మోక్షం. తేవలం మకరం అనే భూతం నుంచీ తప్పించుకోవటం కాదని బోధ.

త్రి కూటమనే పర్వతముంది. చాల పెద్దది. దానికి మూడు శిఖరాలున్నాయి. దానిలో రక్కాసా విభవాలా

అ సరస్సునూ అన్నీ తనకోసమే ఉన్నవని భావించి - ఇతరులెవరికీ అవి ఉండాలివని పరిశేషమే తోచి - ఎవరయినా అట్లు తనకు వస్తే చాచిపై క్రోధం మానవం కలిగి ఇలా నిరాటంకంగా విహరిస్తున్నాడు. జీవుడూ అలాగే కానే ఈ శరీరమనే భావాన్ని పెంచుకొని చుట్టూ ఉన్న వస్తువదార్థ సంచయం నర్వానికి కానే ప్రధానివని విశ్రవీగి భగవంతుణ్ణి న్మరించాల్సిన అవకాశం లేకుండా ఉంటాడు.

కాని ఒక నిండ వేళ దుచ్చికై నీటికోసం వెళుతూ కీకారణ్యం కావటంవేత దోవదప్పి ఆ వీనుగు దాని కరిణీ సమూహంతో సహా ఎంతోదూరం వెళ్ళింది. చివరకు ఒకానొక క్రొత్త సరోవరం చూసి చల్లనిగాలి కమ్మనివానవ లొస్తుంటే తియ్యని నీరు క్రాగి అండుతో దిగింది. నీటిని తన తొండంతో పీల్చి పైకెత్తిపోసి విరజిమ్మి అడవి వీనుగుల్ని అనందవరచి తనరొమ్ములు విరుచుకొన్నది. తన ఉన్నతికి కానే ఉచ్చి పొయింది. వెంటనే ఆ కాసారంలో ఉంటున్న ఒక మొసటి వచ్చి ఆ గజేంద్రుడి కాలు వట్టేసింది. అలా పట్టుకొన్న క్షణాన గజేంద్రుడికి అహంకాతమే పెరిగింది. ఈ సరస్సులో నేను విహరిస్తే నన్ను పట్టుకున్న ఈ మకరాన్ని ఇప్పుడే తుక్కు తుక్కుగా త్రొక్కేస్తానంటూ తందనాలాడాడు, మకరం కూడా మహా పట్టుదతో పోరాడుతున్నది.

సంసారంలో కలిగే సుఖంతోనే ముఖంకూడ కలుగుతుంటే దాన్ని లెక్కచేయక సుఖాన్నే అనుసంధానం చేస్తూ చేసిన కర్మనే చేస్తూ ఉంటాడు జీవుడు! అలా చేయడంలోనే అయుర్ధాయం గడిచిపోతుంటుంది. కాలం దాపురిస్తూంటుంది

అనా ఆ వసుల్లోనే నిమగ్నమైపోయి జీవుడు తన శరీర శక్తి తగ్గడం గమనిస్తూనే ఉంటాడు. సుఖానంతో శరీరాన్ని కాంక్షిస్తూ గర్హణంలో ఇరికించి ప్రమాదం గమనించడం మాని సుఖాన్ని గ్రహిస్తూ ఉంటాడు.

మకరంచర్ల కలిగే క్షతి ఎక్కువవుతుంటే తన శరీర బలంతో గజేంద్రుడు సహిస్తూనే పోరాడుతున్నాడు. తన శరీర బలం చాలకపోతోంది. ఇలా గంటలకు గంటలు రోజులకు రోజులు నెలలకు నెలలు సంవత్సరాలాకూడ గడచిపోయినాయి అందుకే మకరం ఈ కథలో 'కాలా'నికి ప్రతీక అంటారు. భార్య- సంసారంలోపడి ఏండ్లకు ఏండ్లు గడిచిపోతుంటే ఇది తప్పేదేముందీ అనుకొంటూ శరీరశక్తిని ఉడిగిపోయే పరకూ మనిషి ఖర్చు పెట్టటమే ఈ ఘట్టంలోని స్థితికి నమాన మనస్సు.

ఇంక చుట్టూ నిలిచి ఉన్న ఇతర ఏనుగులు పిల్ల ఏనుగులూ ఏవీ కూడ గజేంద్రునికి ఏవిధంగానూ నహాయపడలేక ఏమీ ప్రత్యుపాయం చెప్పలేక అక్కడ నిలిచి ఉండలేక మరలి వెళ్ళిపోలేక ఉన్నాయి. ఇలా కొన్నాళ్ళకు గజేంద్రుడు బహుశ పక్షంలోని చంద్రుడిలా క్షీణించిపోయినాడు.

ఎప్పటికో తోచించి.- “దీన్ని ఇక నేను నా లావుకే గెలువడం అనేది ఉండదు.” అనుకొన్నాడు, దీన్ని ఏవిధంగా గెలువగలుగటం అని యోచిస్తూ-

ఏ రూపంబున దీనిగెల్తు నిటమీ దే త్రోవ జింతింతు నె
వ్వారిం జీరుదు నెవ్వ రడ్డ మిక నెవ్వారి

ప్రచారోత్తమున్

వారింపందగు వారలెవ్వరచిల వ్యాపార పారాయణుల్
లేరే-మొక్కెద దిక్కుమాలిన మొరాలింపం

బ్రహ్మకృతుల్ (77)

మనిషికి ఇక అది నేను చేయజాలని పని అని తోచి
నప్పుడే-ఇతరైవరు రక్షించేవాడు అని ఆలోచించటం అల
వాటు. అప్పుడే భగవానుడనేవాడెవరైనా ఉంటే ఇతడు
నన్ను రక్షించాననేది! కాని ఎవం దేవుడు? మనిషి ఎవరిని
దేవుడని ప్రార్థించగలడు? గుళ్ళో దేవుడురాయి అనిపిస్తుంది.
రాముడు భార్య నడచుంకు పంపినవాడు శివుడు మోహిని
భ్రమలో బడ్డాడు. కృష్ణునికెందరో భార్యలు. అంజనేయుడు
రామునికి రాసుడు. ఇంకెవరినీ ధ్యానించాలి-అని ఇలా ఆలో
చిస్తాడు వ్యక్తి. అలంబనమేదీ అతడికి దొరకనే దొరకదు.
భక్తి చేయడానికి దొరికినా రాంతోనే తప్పులు వట్టే అహం
కారం పోయేవరకూ అతడికి శరణ్యం ఎవరూ ఉండరు.

గజేంద్రుడి అహం తగ్గిపోయేవరకూ అస్థితిలోనే
ఉన్నాడు. ఆ తరువాత ఇలా ప్రార్థన చేశాడు:

ఎవ్వనిచే జనించు జగ-మెవ్వనిలోపం నుండు లీనమై
ఎవ్వనియందు డిందు-బరమేశ్వరుడెవ్వడు-మూల కారణం
బెవ్వ-డనాది మధ్యంయుడెవ్వడు-సర్వము దానయైనవా
డెవ్వడు-వాని-నాత్మభవ-నీశ్వరు నే శరణంబు వేడెదన్ 78

ఓహో అతడే ఈ జగాలను ఒకసారి తనలోవలికి తీసు
కొని ఇంకోసారి బయటకు వదిలి సాక్షిలా చూస్తుంటాడు. ఈ
లోకాలూ లోకస్థులూ అంకా నశించి - సూర్యుడు సహా
పోయినప్పటికీ అంధకారాన్ని లెక్కచేయక వెలుగుతుంటే
అతడే అ భగవానుడు ఆయన ఎన్నో విధాలుగా అవతరిస్తాడు.
ఆయన్ను మునులూ, దేవతలూ నుతించలేరు. అలాటివాని
దివ్య పదాలను నేను కొలుస్తాను.

ఆయనకు పాపం, దోషం, రూపం, కర్మ, పేరు, గుణాలూ
ఏవీ లేవు ఈ జగాలను కలిగిస్తాడు. నమయిస్తాడు. ఈ పను
లన్నీ తన మాయ మూలకంగా చేస్తాడు. అలాంటి పతేకుడికి
అనంత శక్తికి, బ్రహ్మకు, ఇద్ధరూపికి, రూపహీనుడికి సాక్షికి,
అత్మరుచికి, బరమాత్మకు పరబ్రహ్మకు నమస్కారము.
అతడు మాటల్లో తెలివితో మనసుల్లో చేరడు. ఆయనే శుచి,
సత్య గమ్యుడు నిష్కర్మపరుడైన నిపుణుని మెచ్చుకోగలిగే
వాడు, అతడొక్కడే! అతడికి నానమస్కారాలు.

శాంతున-కపవర్గ సౌఖ్య సంవేదికి-నిర్వాణ భర్తకు
నిర్విశేషు

నకు-ఘోరునకు-గూఢునకు-గుణధర్మికి-సౌమ్యున
కధిక విజ్ఞానమయున

కభిలేంద్రియ ద్రష్ట కభ్యక్షనకు బహు జ్ఞేతజ్ఞాన
దయా సింధుమ.

మూల ప్రకృతి కాత్మ మూలునకభిలేంద్రియజ్ఞానవరు
నకు దుఃఖాంతకప్రతికి

నెది నసత్యమనెది నీరతో వెలుగుచున్నది నెక్కటికి
మహాత్మరునకు

నిఖిల కారణునకు నిష్కారణునకు నీరున్నది
నన్నుమనుచు కాలకు (79)

సర్వాగమామ్నాయ జలధికి నవవర్గ మయునికి సుతమ
మంగిరునకు,

నకల గుణారణిచ్ఛన్న తోధాగ్నికి దన యంతరహజ్జిలు
ధన్య మతికి

గుణ యోగదీపిత గుణనూనసునకు నది పర్తివ కర్మ
నిష్కర్తితునకు

దిశలేని నాబోటి పశువుల పావంబు అదల పరి
సమస్తాంత రాత్ము

దై వెలుగువాని కచ్చిమ్మనకు భగవంతునకు దీనూజ పశునివేళ
దారి సక్తులయిన వారి కందగరాని వాని కాచరింతు
వందనములు. 81.

ఇలా నిరాకారుడైన వానినిగా భగవంతుని గణేం
ద్రుడు స్మరిస్తున్నాడు. ఇతడికి ఇష్ట దైవమెవరూ ఈ జన్మ
లో ఇంతకు పూర్వం తీరనివిస్తుంది. ఇతడి స్థితి ఇప్పటి ఈ
ప్రపంచంలో ఉన్న అధునాతన యువకుని స్థితికి సరిసమా
నంగా ఉందనిపిస్తుంది. ఇలాంటి అసహాయ స్థితి వచ్చినప్పుడు
ఈ నిర్గుణాత్మకమైన భగవంతుని ధ్యానించడమే తప్పనిసరి.
జమశః ఎందుకనంటే నగుణంగా కనుపడే వీడై నామనిషిలో
సమానమో అంతకు తక్కువోననికదా అధునిక భావం!

అంతకు పైనాడెవడు కనుపడ్డ వాడు కాదాయే! తనను రక్షిం
నారంటే ఇంకెవడి ధ్యానించగలడు. నిర్గుణుడూ అపు
హుడూ అయినవాణ్ణి తవ్వు! ఇంకా ఇలా అంటున్నాడు.

పావకుండర్పుల భానుండు దీప్తుల నెల్చంగినిగిడింతు
రెట్లడంతు

రాక్రియ నాత్మ కరావళిచేత బ్రహ్మాదుల వేల్పుల
నఖిల జంతు

గణముల జగముల ఘననామ రూప భేదములతో
మెరయించి తగనడంచు
నెవ్వుడు మనము బుద్ధింక్రియంబులు దానయై గుణ
సంప్రవాహంబు నెరపు

ఈ వపుంస పురుషమూర్తియునుగాక
తిర్యగమర నిరాది మూర్తియునుగాక
కర్మ గుణభేద సదనద్ ప్రకాశిగాక
వెనుక నన్నియు దానగు విభుడంటు. (85)

అఖిల రూపము తవ రూపమైనవాడు
యాది మధ్యాంతములులేక యలరువాడు
భ కజనముల దీనుల పాలివాడు
వినడె చూడడె తలవడె వేగరాడె 87

విశ్వకయ విశ్వదూరుని
విశ్వాత్ముని విశ్వవేడ్కు విశ్వస నిశ్వన్
శాశ్వతునకు బ్రహ్మప్రభు
నీశ్వరునిం బరమ పురుషు నే భజియింతున్ (88)

నిర్గుణ వరద్రుహ్మను ధ్యానించడం ఎలా ఎలా అనే వానికి బమ్మెరపోతనా మాత్యుడు, వ్యాసుడు ఎంతో చక్కని ధ్యానం అందిచ్చారు.

ఓ ప్రభో ! నీవు తప్ప ఇతర స్వతంత్రుడెవడుగాని ఉన్నాడనేది నే నెఱుగను ! ఓ ఈశ్వరా వన్ను రక్షింపవయ్యా భద్రాత్మకా ! అంటున్నాడు. నేను శరణార్థిని వన్ను రక్షింప వయ్యా ! అన్నాడు. భగవంతుడు తనకంటే పైవాడనిపించి అకాశాన్నే చూస్తున్నాడు.

ఇది గజేంద్రుని స్తవం. దీనివల్ల వరమాతమ్మను మన స్ఫూర్తితో భజించినవారు సర్వసుఖాలూ మోక్షమూ కూడ పొందవచ్చునంటే ఆశ్చర్యమేమిటి?

ఎక్కడో చంద్రకాంతి శిలా వర్ణంకం మీద రమా వహితుడై సరఃప్రాంతంలో నున్న అనారాయణమూర్తి ఈ గజేంద్రుని అర్తనాదం విని ఖలాన అని ఎఱిగి క్షణంలో- ఉన్నవాడున్నట్లు ప్రయాణించాడు. రమాదేవి కొంగు పట్టు కొన్న మాటే మరచి వెళ్లాడట. అలా అని మహా భక్తుడైన పోతన అంటాడు. గుణరహితుడికి మరుపేమిటి? కాని ఆయన మరుపు వ్రాస్తున్నాడీ భక్తుడు. ఇది భక్తి సౌరస్యం. నిజానికి మరుపూ లేదు ఏమీ లేదు. అమె- శంఖం- చక్రం- గదా ఇవన్నీ ఎల్లప్పుడూ ఆయనతో ఉంటూండేవే. ఆయన నిర్గుణుడు కావాలని పట్టుకోడు. అవసరమయిన సన్నిహితంలో ఉండిఅని ఆయన తరఫున ఆయన వనులు చేస్తయి ఎల్లప్పుడూ ఈ సౌర

స్వమైన సన్నివేశమయితే వ్యాసమహర్షి వ్రాయలేడు. అయితే భగవంతుడికి తన భక్తుర్ని రక్షించటంలో ఎంత సంక్రమం తొందర ఉంటుందో చెప్తా—

నీరికిం చెప్పదు శంఖు చక్ర యుగమున్ చేదోయి
పంధివడే పరివారంబును జీర ద్రభగవతి న్మన్నింప దాకర్ణి
కాంత రథమ్మిల్లము జక్కనొత్తడు, వివాదప్రోత్థిత శ్రీ కుచో
పరిచేలాంచనమైన వీడడు గజప్రపాదావనోత్సాహుడై. (౪౪)

అయినా నీరీ ఆ ఆయుధాదులూ పరివారం అంతా ఆయన వెంట నంటి వచ్చారు. ఈ హరి ఇలా రావడం నీరీ వెంట నుండటం గదా శాశ్వతాదులు ఆయన వెంట రావడం దేవత అంతా చూసి సంభ్రములై నమస్కారాలు చేస్తున్నాడు, అలా హరి ఆ సరస్సు దగ్గరకు అకాక మార్గాన వచ్చి నిల్చాడు. రావటం గజేంద్రుడు చూస్తున్నాడు. ఆ సరస్సులోని కమలాన్ని త్రుంచి ఆ నచ్చే హరికండించాడు, అతడు తనసు రక్షించడానికి వస్తున్న వాడేనని ఆ గజేంద్రుడికి తెలిసింది. వస్తున్నవాడయితే నిర్గుణుడుకాదు. సగుణుడే. అతడు సుదర్శన చక్రాన్ని పంపాడు. ఆ చక్రం మకరాన్ని తలద్రుంచి వేసింది. “సుదర్శనం” కలిగిందెవరికి? గజేంద్రునకూ మకరానికి కూడ!

గజేంద్రుడు సంసార దుఃఖం తీరిన జీవుడెలాంటి వైరాగ్య సౌభాగ్యంతో కాంచురై ఉంటాడో అలా ఉన్నాడు. అతడికి విష్ణు సౌహృద్యం కలిగింది.

మనోబుద్ధులు ఐక్యమై-జీవుడు అత్యయై పరమాత్మలో కలు
స్తాయి. అదే మోక్షం. సుతి ఇంద్రద్యుమ్నుని శరీరంలో
ఉండి చేసినా, గజేంద్రుని ఉపాధిలోనుండి చేసినా అది ఆ
మనోబుద్ధుల వాననల కూడిక అయిన జీవుడు చేసినట్టిదే. ఆ
జీవునకు ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు మోక్షం వచ్చిందంటే
అమెట్టును ఇప్పుడే ఇక్కడే ఈ క్షణానే ఎక్కడనటం బాహ్య
ప్రపంచానికి అనుకోదాని కయిన సంగతి మాత్రమే. ఎక్కువ
భక్తి లేకపోయినా అతడికి వాననలు నశించి మోక్షం వచ్చింది.
అని అంటూ పరమాత్మకు వక్షపాతం అపాదించటం తెలివైన
మాట కాదు.

వాననలు పోవడానికి “హరి భక్తి” ఒక మార్గం అనేది
ఇక్కడ ప్రతిపాదిత విషయం! ఇది నాల్గు ఉపాయార్థో
మొదటిది. ఇంకా మూడు పాయాలు చెప్పబోతారీ అష్టమ
స్కంధంలో!! అవేవంటే ఈ సంపద తనది అనుకొనక అని
సర్వులదీ అనుకోవటం ఒకటి. తన అధీనంలో వున్నదాన్ని
ఇతర్లకు దానంచేయటం తనమాట నిలబెట్టుకొవటం, శరణాగతి
చేయటం ఇవీ ఆ మిగిలిన మార్గాలు. బలిచక్రవర్తి కథలో
అవి తెలుస్తారు.

80. క్షీరసాగర మథనం

సంసార సముద్రంలో అమృతమూ విషమూ కూడ
ఉన్నాయి. అమృతాన్ని పొందటం కోరడగింది. ఏమిటి
యమృతం ? భాగవత పురాణం, జ్ఞాన పూర్ణమైన భక్తిని
పొందటమే అమృతాస్వాదన మంటుంది. భక్తి ఉండాలిందే.

మూఢమై మాత్రముంటే చాలదు. మూఢభక్తి అంటే ఈ సంసారంలో ఇదిగో ఈ ఇబ్బంది వచ్చింది దానిని పోగొట్టుకొనడానికా అనడం వరకే భక్తి పరిమితమయితే అది మూఢభక్తి. కేవలం భగవానుడెవడో ఉన్నాడు. ఎలా ఉన్నాడో తీచు. నా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అతడ్ని ప్రార్థిస్తే ఆ కష్టాలు రుతయి అన్నంతవరకూ తెలియడం మూఢభక్తి. అలా తీరడానికి కారణం నహి ఎరుగడానికి మనోమథనం బౌద్ధికబుద్ధిలో) మథనం కావాలి.

క్షీర సాగరమథనం ఈ వర్యవసానాన్ని చెప్తుంది.

కష్టాలూ సుఖాలూ మానవులకు కలుగుతూ ఉన్నట్లే దేవతలకూ రాక్షసులకూ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. వారిద్దరికీ వడదు, వాళ్ళ పోరాటాల్లో ఒకప్పుడొకరూ ఇంకొకప్పుడొకరూ గెలిచి సంతోషపడుతుంటారు. రెండవవారు దుఃఖిస్తూ ఉంటారు. ఈ సుఖం సంతోషం అనేవి పూర్వపు కార్యాలు పూర్వ పాపాల ఫలితాలుగా కాపఫలాలుగా ఉంటాయి. సంసారంలో విషయాన్ని అనుభవిస్తూ ఇంకే పాపం చేయకుండా ఉంటే పూర్వపు కార్య ఫలాల్ని అనుభవించేయడమే అది! ఈ అనుభవించడంలోనే పరపీడనం ఉంటే అది పాపం గనుక దాని ఫలాన్ని ఎప్పుడో మళ్ళీ అనుభవించకతప్పదు.

ఒకసారి దేవతల అధినేత అయిన ఇంద్రుడికి దూర్వానమహర్షి ఒక పూవు దండను కాన్కగా ఇచ్చాడు. రత్నాల దండలో తులతూగే ఇంద్రుడు దానిని గ్రహించినా దానిని తన ఐరావతమనే ఏనుగు తుండానికి అంకితమిచ్చాడు. ఆ

ఏనుగు తన స్వభావంచేత దానిని లాగి త్రుంచి నేలవేసి త్రొక్కింది. ఇది దూర్వానుని అనాదరణతో జూనిన ఇందుని పాపంగా నియించి. ఆ పాపానికి ఫలం సాధారణంగా కలిగి నప్పుడు వీలాటి పనిదానం కచ్చేదో తానీ దూర్వానుడిది గమనించి శావం కూడ పెట్టాడు. “నీవు దరిద్రమనుభవిస్తా” వని.

ఆ కరుణాత తాక్షనులు గెలిచారు. దేవతలు ఓడిపోయి స్వర్గం పోగొట్టుకొని కష్టానుభవించాడు. కష్టాల్లో భగవంతుడి తలచి ప్రార్థించడం దేవతలకు అలవాటు. కష్టాలు కలిగేదాకా తలచక పోయినప్పుడే ఈ కష్టాలు కల్గే పూర్వ పాప ఫలం అందుగా నానటం అప్పుడే అర్పణిస్తుందనేది సూత్రం ఆ పాపఫలం అనుభవించినాకే పుణ్యఫలం వెంటనే దానంతట అది ననుంకో లాదో తెలియదు. పాపం ఒక్కటే కాదు ఎన్నో ఉండి ననుంగమ్మ పుణ్యఫలం కలగాలంటే వరమేళ్ళకు డనుగ్రహిస్తే కలుగుతుంది. గనుక అతడి భ్యానించగల అవసరం అనేది గమనీయం అందుకే కష్టాలు వస్తే భగవంతుడి ప్రార్థించాలి అనేది కొండగుర్తు అనటం! మూరత కి అనటం !! అలా ప్రార్థించనూ ప్రార్థింపక భగవంతుడూ అనుగ్రహింపకపోతే జీవితమంతా పాపఫలమే అనుగ్రహించవలసి రావటం శుద్ధు.

దేవతలనే దేవతలకు ప్రహేళిక ద్రాడున్న తోనీ, ఆ విష్ణు స్వరూపుడైన వరమూర్తను భ్యానించారు. “ప్రభో! నీమాయ చేత ఈ ప్రపంచం కలిగింది. నీ మాయను బాటగలిగిన వారులేయి. నీకు ఈ భూమి పాదాలు. చిత్తం చంద్రుడు.

అగ్ని ముఖం. కన్నులు సూర్యచంద్రులు. చెవులు దిక్కులు
నీకు మేము నదుస్కరిస్తున్నాము. ఈ నర్వప్రపంచం నీవల్ల
వడుస్తున్నది. మేము తృప్తులం కావాలంటే - వృక్షానికి
వేళ్ళతో నీలపోస్తే చెట్లం పక్షా శక్తి కలిగిన పథంగా - మూడు
మొదలువైస నీవు సంకల్పి పడాలి. మేము ఇప్పుడు స్వర్గ
మృతులమై నిరుపేదలమై యున్నాము. మాకు దర్శనమిచ్చి
మమ్ము రక్షించాల్సిందన్నారు. భగవానుడు వెంటనే
చారికి నగులు చూపండి ప్రత్యక్షమైపోడు - ఎలాఉన్నాడంటే -

హార కరీట కేయూర తుండల పాద కటక కాంచీలతా
కంకణాడి

కొస్తుభోపేంబు గొమోదశీ శంఖ చక్ర శరాసవ
నయ్యుతంబు

మరక శ యాదంబు సరసిజ నేత్రంబు బద్ధాభరణ
కాంతి గందయుగము

దళిత కాంచన వర్ణ కాశీయ వస్త్రంబు శ్రీవనజాలికా
నేనితంబు

నై నునోహరంబునై దివ్య పౌభాగ్యమైన యతని
దూపు హర్షమెనగ

జూచి బ్రహ్మ, హరును, సుకబును దానును జొంగి
నన్నుదనుచు బొగడగలయె (162)

వాంచతో మాడుకొన్న వృక్తులు భగవానుని ప్రార్థించి
మహా ప్రారబ్ధోగ్ర మహర్ణవోన్మథనులయి యుంటా

రనేది సూక్ష్మమైన లక్షణ విషయం. నీరికి సగుణంగానే భగవానుడు అవుపడి అనుగ్రహించాలి. ఆయన అలా అవుపడిన వాడై దేవతలతో అంటున్నాడు:

“ఓ దేవతల్లారా ఇప్పుడు మీ ప్రారబ్ధంలో దుంఖాను భవం కలిగిన రోజులు. దుఃఖాన్ని మాత్రం పోగొట్టుకొని సుఖంగా మనదానికి సంసార సాగర మథనం అవనరం. ఆ మథనం చేయడం వల్ల అమృతం పుట్టుతుంది. అప్పుడే విషం వా అనుగ్రహం వల్ల హరిస్తుంది. అప్పుడు ప్రారబ్ధం వల్ల కలిగే సుఖదుఃఖాలను సమదర్శనంతో అనుభవించ కలుగుతారు మీరు. మీ ప్రారబ్ధాన్ని నేను మార్చు చేయవలసిన సమయం కాదీది. మీరు జ్ఞాన భక్తిని (అమృతాన్ని) పొందినప్పుడు దానికి అర్హులవుతారు. ఇప్పుడు మీరు చేయవలసింది సంసార సాగర విషయ మథనం! అందులో కలిగే విషాన్ని నా అనుగ్రహం పొంది దూరం చేయాలి. చివరకు అమృతాన్ని పొందాలి. (అమృతమంటే జ్ఞానభక్తి) దానివల్లనే దుఃఖాన్ని మీరు తరించినవారవుతారు” అన్నాడు.

ఆ విధంగా ఒకానొక కర్మరూపంలో కర్తవ్యాన్ని భగవానుడు ఆదేశించాడు. ఇలా అంటున్నాడు. ఆలా చేయటంలో వస్తుచయంపైన కామాన్ని రోషాన్ని మాత్రం మీరు కలిగి యుండరాదనేది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. పాప సముద్రంలో సర్వతృణ, లతౌషధాలూ తెచ్చివేసి మంథరమనే నర్వతాన్ని కప్పంగాచేసి వాసుకిని దరితాడుగా చేసి నా సహాయంతో పాపమున్నీటిని తరచండి-అమృతం పుట్టుతుంది.

మీరు దానవులతో పోరాటం సాగిస్తూ ఈ కర్మ చేయలేరు. నత్త్వగుణాన్ని పెంపొందించుకొని గెలుపు పొందేదాకా శత్రువుల్ని జూచి శరీరంకప్పకొని దాగి ఉండాలి. జాగ్రత్త అణకువతనం కలిగించుకొని కామాన్నీ రోషాన్నీ వదలి మనటం ఈకర్మ పరిపూర్ణంగా చేయగలగడానికి దోహదమనే సూత్రం మరువద్దు అంటాడు.

అలాచెప్పి అంతర్ధానమందాడు భగవంతుడు. దేవతలు అప్పట్నుంచీ రాక్షసరాజైన బలికి నమ్రులై నమాస్కారాలు పెట్టుతారు. తమ్ము కాము అణకువకు లోనుచేసికొంటూ ఉన్నారు. బలిచక్రవర్తి సంతోషంగ రాక్షసులకు-దేవతల్ని బాధించవద్దని ఆదేశించాడు. దేవతలకు కొంత శమనం కలిగింది.

ఇంద్రుడు-బలిచక్రవర్తి కొలువులో ఉంటూనే ఆయనతో పరస్పర వైరంమాని ఉభయ పక్షాలకూ మంగళకరంగా క్షీరసాగర మథనాన్ని చేసినట్టయితే ఎంతోమేలు ఉభయులకూ కలుగుతుందనీ అది పరస్పర సహాయంతో చేయవలసిన వని అనీ ఒక్కరికే సాధ్యమయేది కాదనీ నచ్చచెప్పాడు! నిర్గుణ పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని ఎరిగిన మహాభక్తుడయిన బలి విష్ణువంశబీవాడు చెప్పిన ఈ తంత్రం తప్పక ప్రయోజనకారి అవుతుందనే నమ్మి దేవతలకు సహాయపడ్డాడు.

అంతట దేవదానవులు మంధర గిరి చుట్టూ చాంశ్రమ వడి శ్రవణి దానిని మోసి తేవాలని మహాప్రయత్నం చేశారు. అపర్వతం దేవతలపై బడి వారిలో ఎంతోమంది.

వాకానికి కారణమైంది. ఒక క్షణాన వారు నిస్పృహ చెందారు. అయ్యో ఎందుకు వెళ్లాం అ విష్ణు దగ్గరకు ? ఈ రాక్షసులతో ఇలాగే సంధి చేసుకొని ప్రతిరోజు సరిపోయేదేకదా! అయిన ఇంతటి శ్రమార్థమైన కార్యము చెప్పాడెందుచు ? ఈ పర్వతాన్ని మోసి తీసికొని సముద్రంలో వేసి తరచడం అయే వనా ? అని సతమతమవుతున్నారు.

భగవంతుడు ఇదంతా గమనిస్తూనే ఉన్నాడు. కాను అదేశించిన భార్యుల చేయడంలో దేవతలు ముఖించడం వారికి అమృతమనేది ఒక పదార్థమని శ్రమ కలిగి దానిని పొందా లనే కామం వారి యందు ఏర్పడి ఉన్నది. కనుకనే వారు ఈ ముఖంలో వున్నవదనాన్నిరని ఎటిగి, గరుడా హధుడై వచ్చాడు. అ మేలు పర్వతాన్ని అనే త్రి పట్టుకొన్నాడు. నేరుగా సముద్రం వరకూ గరుడనితో వయసించాడు. అక్కడ నదలి వెంటనే వెళ్ళిపోయినాడు.

దేవదానవులు వాసుకి అనే మహాహీ దగ్గరకెళ్ళి అతర్ని పొగడి “మహాత్మా నీవుగాక ఎవరు ఈ పని చేయగలరు ? నీవు ఈ మంత్రరమనే కవ్వానికి దండ్రతాడుగా ఏర్పాటు కావల్సింది, పాల సముద్రాన్ని తరలించు అమృతాన్ని మనం పొందువా” అని ప్రోద్బలించిరి. అప్పించారు. వాసుకిని పర్వతం చుట్టూ చుట్టబెట్టి అతడు ఒక ప్రక్కకి తోకను చెండ్తో ప్రక్కకూ రాజేసి రాక్షసులూ దేవతలూ పర్వతాన్ని సముద్రంలోకి లాగి త్రిప్పించాడు. నీరూ పర్వతమూ అ స్వభావాన్ననుసరించిన్నీ కార్యకారణ సంబంధమనే సూత్రా

న్ననునరించిన్నీ శర్వతం నీళ్ళలో క్రిందికి వెళ్ళిపోతోంది. దేవదానవులు దాని నెత్తి పట్టటానికి మథనం చేయడానికి అశక్తులయినారు. వానుకి “అవంది- అవంది” అని గోళ పెట్టాడు. ఈ చిక్కును దేవతలు వదులున్నందుకు భగవానుడు తానొక కూర్మమై- మహా కూర్మమై- మేరు పర్వతంక్రిందకు చేరి తాను నీటిలో తేలుతూ పర్వతాన్ని మునుగకుండా, కదలి ప్రక్కలకు వదలుండా, రక్షించి నిలిచాడు.

ఇంద్రాది దేవతలు వంగినతి చేశారు పరమాత్మకు! వాళ్ళకు ఇవ్వదు ఆ భగవానుడు తమలో ఒకడుగా పాఠ నముద్రానికే కుండవంటి కుదురుగా, కవ్వం త్రిప్పే క్రాడుగా ఆ కవ్వమే తానుగానై యుండటం విశదమైంది. పరమాత్మ ఈ సర్వక్రా సంస్థితమై ఉన్నస్థితి నెరుగటం అమృతమయిన జ్ఞాన భక్తిని పొందటానికి ప్రాతిపదిక తనుకే దేవతలకిది గోచరమైంది. అమృతం పొందటానికిది దోవ. ప్రపంచంలో సర్వక్రా మనం పరమాత్మ స్థితిని చూచినప్పుడు మనకీ స్థితి కలుగుతుంది.

మహా శక్తిమంతులై దేవదానవులు ఏకీకృతమైన బలంతో పాఠ సంద్రమనే దాన్ని మధిస్తున్నారు. పోతన ఆ మథనాన్ని ఎంత సారస్యంగానో వర్ణించాడు. గుడు గుడు చెడుగుడు అడుతూ గిరువ తిరుగుతున్న అటగాడి ధ్వనిలా “వడిగొని కుంగిరి దిరుగగ జడనిధి భగమకర కమతరుష ఫణిగజముల్ సుడివడ దడలదు గెఱకుల బడు భయపడి నెగసి బయలుబడు నురివివడున్” అని వర్ణించాడు. (213)

పర్వతం కూర్మ రూపుడైన పరమాత్ముపై తొణకని స్థితితో నిలిచి గుండ్రంగా అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నది. చుట్టూ ఉన్న పారి మున్నీటిలోని నీళ్ళు గిరున తిరుగుతూందా లేకతిరుగుతున్న పర్వతస్థుడైన వ్యక్తికి అలా తిరుగుతున్నట్లు పడుతోందా? ఇది సంసారమనే సముద్ర మధన మనుకొంటే కొండ స్థిరంగా ఉంటున్నదేనని భావిస్తే చుట్టూ వున్న ద్రవ పదార్థం అందులోని లతయా, ఓషధులే, తిరుగుతున్నట్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది. తారతమ్య సిద్ధాంతరీత్యా! ఇక్కడి సాధన మనసులు మంథర గిరిలాస్థిరం చేయడమనే నియమం పాటించడం! మనసు నశించటం కాదుగాక. చుట్టూనున్న విషయాలు ఆ మనసు చుట్టూ భ్రమిస్తున్నట్లు అవుపడతాయి.

మనసు క్రిందకి ఒరిగి ఆ విషయాలను గ్రసించదు- గ్రసించరాదు. కేవలం ఆవి ఉన్నాయనీ తన కోసం ఉన్నాయనీ మనసుకు అనిపిస్తుంటుంది. ఈ పర్వతం స్థిరంగా తిరుగుతుండటంచేత ఒక ప్రక్క నున్న విషయాలే కాదు- విశ్వంలోని అన్ని పదార్థాలు, అనుకూలాలూ- తను అనుభవించడానికే సృష్టించబడినా-తనకు కాకుండా పోతూ తిరుగుతున్నాయి అనిపిస్తుంది. అహుశ ఈ స్థిరంగా ఉండాలనే నియమం పాటించకపోతే వాటిని అనుభవించ వచ్చునేమోనని పిస్తుంది. కాని ఒకప్రక్కకు అనుభవిద్దామని ఒరిగిపడిన మనసు ఆ చోటి పదార్థాన్ని కొంత అనుభవించగలదు గాని భగవానుడు సృష్టించిన ఈ పర్వమైన విషయాలమా ఎలా అనుభంపగలిగేది ?

అంతేగాదు. చుట్టూ ఉన్న విషయాల్లో కొన్ని దుఃఖా
లతో కూడ పూడ్చుకొని ఉన్నాయి. ఆ దుఃఖాలు వదలి తేవల
నుఖాం వనుభవించడం కుదరని పని. ఇతే మరి ఎలా?—
తేవలం మనసులో కామనలు తీరక నిల్చి 'లోభంగా' ఉబ్బు
తుంటాయి పొగలాగా— అవి తీరేవి కావు. తీరకలిగేది,— కామం
గాని, లోభం కాదు ! ఈ లోభ కారణంగా ఉద్భవమైన
కోపం సముద్రంలోని ఈ మహా వేగతుల్యమైన ప్రవాహ
రూపంలో భుగభుగాయితమై మహావిషంగా లేస్తోంది. అనుభ
వించడంలోని సుఖ దుఃఖాలే అయితే మనసుకు ఇంత మహా
జ్వలమైన విషదర్శనం కాకపోను. కాని మనసును స్థిరంచేసి
ఉంచిన కారణాన మథనమనే రూపంలో పర్వవిషయానూ
దర్శించిన కారణాన లోభపూర్ణమైన మనసులకే ఈ విషమ
దర్శనమయింది.

ఆ విషమ దర్శనాన్నే మహానలాత్మకమైన విషంగా
వర్ణించారు. దీనివల్ల దేవతలు నీరైపోతున్నారు. రక్కసులు
నేలగులుతున్నారు. గ్రహాలు చిందర వందరయినయి, వర్షా
శ్రమాలు జిక్కుపడిపోయినయి యాటంబాంటులు పగిలినట్లు
యిందని అర్థం. ఇదంతా మానవుడి మనోమథనమే ననేది
మర్చిపోవద్దు. క్షీరసాగరమథనం వల్ల మనసుకు ఈ అనంత
మైన విషయాం భయంకర నృత్యం దర్శనమయింది. అదే
ఈ విషావిర్భావమయిందనటంలోని ఒడుపు. వ్యాసమహర్షి
భాషలోని నుడికారం !!

ఈ బాధనుండి తప్పించేవారెవరూలేదు మనసును, మః
తన్ను కాను సంభాషించుకోవాలి. మనసును సంభాషించు!

కలిగింది శివుడు. ఈరథ ప్రకృతిసంతనూ జయించి తనలో
సగభాగంగా ఉంచుకొన్నవాడు. విషయాలు ప్రకృతిలో కీర్తి
ద్భాగం. ఆ సంగతి విష్ణురూపులైన మహాత్ములకెటుకే!
అప్పుడు విష్ణువు వారికి ఆ రుద్రుని శరభాగతిగా మనసు
వదుచుకోవాల్సిన అవసరం సృష్టించజేశాడు. కలగుండుపడి
చిహ్నాలులై పోతున్న దేవతలు రుద్రుని దగ్గరకు వరుగెత్తుకు
వెళ్ళి ఆయన్ను శరణు జొచ్చారు. దీని అర్థం, ప్రకృతిని
జయించిన రుద్రునిలా సాయమనం పొటించాలనిదమే !!

శివుడు ప్రకృతి రూపియైన సతీదేవితో అంటున్నాడు :
“ఈ దేవదాసపులు ద్రచ్చి ద్రచ్చి చినాడు సాలకదలిలో
ప్రకృతి విషయాల్ని కామక్రోధ లోభాదుల జయిద్దామను.
కొంటూ మహాజ్వర కారణమైన ఈ విషాగ్నిలో పడ్డారు
వీళ్ళని దక్షింపడానికి ఈ విషాగ్నిని నేను మ్రింగేస్తాను” అని
అంటే ప్రకృతివైన నీ మాయను నేను మారిస్తాను ఇష్టమేనా
అని అర్థం ! ఆ దేవి-ప్రకృతి-శివుని చూచింది. ప్రకృతి
శివుని చూచిన షణ్డాన మెత్తని తల్లి అయిపోతుంది. ఆయన
తనదైన మాయనెప్పుడో మ్రింగేశాడు. ఇప్పుడు దేవతల
చుట్టూ గల ఈ విషమనే మాయను మ్రింగేస్తానంటున్నాడు.
నిజానికి అవరమాత్మ ఇష్టమది ! తల్లి ఎలా వద్దంటుంది !
అలాగే కానిమ్మంది. ఆయన మ్రింగ నారంభించాడు : ఆ
నమాయాన ఆయన ఎలా ఉన్నాడంటే—

కడల బాగవు పాప పేరులోడంన్ ఘర్జూలు జాలంబువు
ట్టరు నేత్రంబుల కెత్తరాదు నిజజూటార్థేందుదున్ గంధదున్

వదనాంభోజము వాడ రా విషము నాహ్వానించుచోదాయుచో
బదిలుండై కడిసేయుచోదిగుచుచో భక్షించుచో మ్రింగుచోన్

(242)

అయన త్రాగేశాడు. ఎంతో కష్టపడి పోయినాడని చెప్పి తేకథలో విషోగ్రతను పర్జించిన దానికనుగుణంగా ఉండేది! కాని, అయన ఏమీ కదలకుండా త్రాగేశాడట. అలా అవడ మొందుట! హఠాత్తుగా అశివుణ్ణి ఉత్తేజ్జీవదానికి మాత్రమే అనుకోవడం సరికాదనిపిస్తుంది! స్థిరంగా నిలిచి తిరుగుతున్న మందరగిరిలా ఉంటున్న మనసే-విషం అవలంబించిన సనుయంతో కూడ-కదలికదా పొందక ఈ చుట్టూనున్న విషయాల సంతంభమంతా తన్ను తాకజాలని గమనం మాత్రమే అంటూ శివుని రూపమై నిలిచింది. ఆరా నిలవా అని అర్థం! ఆ సంకటాన్ని శివుడు అహ్వానించి ఒక గురికచేసి మ్రింగాడుట. అది ఒక చిన్న విషయం. భీ-పో! అని దాన్ని ఉపేక్ష చేయకలిగినాడు శివుడు అని అర్థం అలా దాన్ని మ్రింగేశాడు.

విషం మ్రింగితే చాలా? విషం వానభేదగుమక అని విషమే తాదేమో నంటాడు. అందుకే దాన్ని రయన మ్రింగేదేదు- కలతగతం చేసి ఉడుకొన్నాడు-అన్నది! అయన- ఆ విషయాల కలగలువయిన విషయాన్ని, ఆ వించి పోగొట్టలేదు. కేవలం మనసును నియమించి, విషాంశన మనసుకు చేరనీయక పోవటం ద్వారా అది కట్టాడు దేవతలూ అలా తమ కామనంను-అయిన్ను అనునదింది అది కట్టారను కొవారి మహం!

ఆ 'విషం' అనే బెడదను దేవతలూ-అలాగే, దానవులూ అధిగమించారు! అప్పుడు మళ్ళీ మథనం ప్రారంభమయింది. ఇప్పుడు ఆ కవ్వం చుట్టూ ఉన్నది, ఏది? కేవలం క్షీరం కాదు. కొంత చిలుకబడి కేవలం విషయాలను దూరంగా ఉంచాల్సివ అవసరంచేత కలిగిన వైరాగ్యం! నైరాశ్యమా? ఐతే దాని ఫలిత మేమిటి? సర్వకామనలూ మనసుకు దర్శనమిస్తున్నాయి. వాటి అనుభవం ఫలాన అని ఎరిగిన స్థితి. అది. ఆ విషయాల పర్యవసాన మేదో మనసుకందిన స్థితి వాటిని ఇక శారీరకంగా అనుభవించ బుద్ధికాదు. అవి నికృష్టమైన అనుభవాలుగా-మనసు, పైకెక్కిందై చూస్తున్న స్థితి! అలా పర్వమైన కామనలూ విడివిడిగా తూలిపడి పోయిన స్థితి! మనసుకు కామధేనువే అనుగ్రహించిన స్థితి!

ఈస్థితిలో కామధేనువే అనముద్రంలో వుట్టించనికూడ చెప్పారు దేవతలూ దానవులూ పై మెట్టులో ఉన్నవారై ఆ కామధేనువును గూడ ఒక విషయమేననే భావనతో ఋషుల వరంగా దాన్నిచ్చివేశారు. దాని సహాయంతో అగ్ని హోత్రాలు క్షీత తర్పణలూ చేసికోదానికి వారికి వీలయింది.

ఆ తరువాత-విషయాలతో ఒకటి దానిదైవ ఒక ఉచ్చైశ్రవం ఉద్భవించింది. ఇది ఉత్కృష్టమైన గుడ్డ, తెల్లనిది. అభ్యమైనదాన్ని తీసికొంటే మాత్రమేమి దానివల్ల మనసు మోహితం మాత్రం కారాదు-అనేది తలచి రాక్షసు లాజైన బలి దానిని తకకియ వంశీందని గ్రహించాడు. ఇప్పుడు ఈ తనకు రాదానుకోలేదు. ఎందుకనంటే శివుని నియమం పాటించడాన్ని అను సంధానం చేస్తున్నాడు.

ఆ తరువాత జరావతం తెల్లనిదై జనించింది. కల్ప
వృక్షం ఉద్భవించింది. అవ్వరనలు జనించారు. చంద్రుడు
పుట్టాడు. ఇతడదీ వరకే అకనంలో తిరుగుతున్నాడు. ఐనా
అనమించడం ఉదయించడం అనే క్రమంలో తిరిగి ఉద్భ
వించాడు. ఈ జరావతం, కల్పవృక్షం మొదలయినవన్నీ
స్వర్గంలో చేరినాయి అవ్వరనలూ అక్కడికే చేరారు. స్వర్గం
ఎవరికొస్తే వారికి చెందుకాయి అవన్నీ. అప్పటి కవి రాక్షసుల
వైనై.

కొంతసేపటికి అక్షిదేవి ఉదయించింది. విషయాను
కాదని నిర్భయ మనసుకు ఈస్వర్గ సంబంధమైన జంతువులు,
అవ్వరనలు తామైనట్టి సంతోషాన్నిస్తవని సూచన. అక్షి
అంటే సౌభాగ్య-అదృష్ట పూర్వమైన సత్ఫలమని అర్థం
ఈమె ఉదయించగానే ఇంద్రుడులామెను బ్రజించి స్నానం,
వీరం, పాద్యం ఇచ్చి ఆర్చన చేశారు. ఆమె ఎక్కడ
ఉంటుంది? అన్నప్రశ్న ఉదయించింది. అందరూ మనసును
మంజుగిరికి పంపి పైగర్భకవతో నుంచుకొన్నమాదివాస్తవమే
అందుకని అమెనే స్వయంగా వరుణ్ణి ఎన్నుకొనమన్న నియ
మానవలెనే అష్టబుధులను ముట్టచాస్తవమే-కాని అందరికీయీమె
యగదిష్టముంది అనినా ఈమె సౌభాగ్యం తమకి వస్తే కాగుణ్ణ
మకొంటూనే ఉన్నా వీర్లువు మాత్రం అర్చ సౌభాగ్యాల
తనకున్నవని గుర్తించి నిర్భయంగా ఉన్నాడు. అక్షి ఇదిగ్రహం
లింది. అమె ముఖం విష్ణువును పుష్కరం వేసింది భాగ్యం,
సౌభాగ్యం, అభగవంతుడి అనుగ్రహంతో పాటే ఇతర్లకు
ప్రప్తిస్తూ ఉంటున్నవన్నాడు. నమ్రదుకు విష్ణువుకు కొన్న
భమిచ్చాడు.

ప్రస్తుత ప్రేమలగు బెరికినబాట గనుక అవగా దాకినే
అకాథింపబడేవాడు గనుక దావపుడు నొక ముక్కలం కతి
గింది ఇకముందు సుట్టే కన్యను మేము గ్రహిస్తామన్నాడు.
అప్పుడు 'నాకు' అనేయామె పుట్టింది దానవులు అమెను
గ్రహించారు. ఇంతమాత్రం కడలిని కట్టి నియమం పాటే
చిన దేవదానవులకు అట్టి దేవిని చూడరాలో మత్తరము
తయ్యింది ఇదాసౌభాగ్యం? కాదు అట్టిని చూసి తమ
మనసుకు గలనెయిదాన్ని వదలి చూడకుండు దానవులు.
"నాకు"ని చూడు గ్రహించి అకాథింప పూర్తిచేసికొన్నాడు.
తయ్యి రాంగానే మనుషులమనసు చూసోవడం ఇప్పుడూ
చూస్తాం.

వచ్చు ద సుధనం నడుస్తోంది చినరకు ధన్వంతరి
అమ్మత కలకంఠో పాత కడలిలో ఉద్భవించి అమ్మతం
అందించాడు దానవులకు కామం కదేలింది ఉన్న కనుక
అ అమ్మతం కోసమే కామింత ప్రసాదం దేవతలలో పాటు
వరుతుండటం చేత కోరికపోతే దేవతలు దాన్ని అరావకా
దుల్లి పొందినట్లు గ్రహించుతూ రేమోనే సంజేహంతో
వెంటనే అరిమిందొచ్చి అమ్మతం పాత కడలిలో పాత
పుండు కొన్నాడు. పైకి పైహో కుంభాకు పట్టింది మన
కు అమ్మతమూ కట్కింది వడలిగిందే దేవతలదే.

దేవతలు అయ్యో! అమ్మతం చక్కకుండా పోయింది
అని గోరిపెట్టాడు. ఇక భగవంతుడే తమకు అనుగ్రహించాలి
అయిన తవ్వరక్షించే దాతెవరూ లేరు అనుకున్నాడు. ఇలాంటి
నమయంలో అమ్మత కలకాన్ని నేను పట్టుకొంటానంటేనేను

వట్టుకొంటావని దైత్యులు చేతులు మార్చు కొంటున్నారు. భగవంతుడి గూర్చి ద్వాపరంలో కూడి భక్తే అమృతమయి యుంటగా భగవంతుని చూడ వీడిచి-నేను వట్టుకొంటాను-నేను వట్టు కొంటావనిలా దూకుతున్న వారికి ఆ అమృతం వని చేస్తుందా? ఉపయోగిస్తుందా? దేవతలకు గూడ కావారి దీని తో భాగం మనమే త్రాగడానికి వీల్లేదు అని కూడ వాళ్ళలో కొంతరంటున్నారు. అయినా నంకులం నండడి తగ్గుటలేదు.

శ్రీమద్మోహినీ చర్య మధ్య ప్రధానం

అందుకే విష్ణుమూర్తే మోహినీ స్వరూపుడై అచారి వచ్చింది. కదలి తరచినవారు మగవారు మాత్రమేననిపిస్తుంది కథలో ఆడవారు లేరేదు. ఈ తగవులాడేవాతంతా మగ వారేగనుక వారి వాటిర్పించివారివారిమనోదార్థ్యతనువరీక్షించ తాని కన్నట్లు, మోహినీ శ్రీ వేషంలో వారందరి మధ్యనూ విష్ణు ప్రత్యక్షమైనాడు. ప్రత్యక్షమంటే వంచేంద్రియాంకు దృగోపరం కావటం! కంటికి ఆ మోహినీ అవువదుతున్నది. ఆమె మాటలు చెవికి విననిస్తున్నాయి. ఆమెనుంచి సువాసనలు ముక్కుకు తెలుస్తున్నాయి, తాకితే ఆమె శరీరం అత్యంత మృదులైన స్పర్శ సుఖాన్నిస్తోంది. ఆమె అమృతాన్ని తానిస్తానంటోంది. ఆ దుచికి పొట వీముంటుంది?

అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఒకటైంది శ్రీలక్ష్మీ వసుద్రంలో ఉదయించినప్పుడు ఆమెకూడా ఈ మోహినీ రూపానికి నతినమానమైన అందంతోనే ఉదయించింది దీని దేవదానవులూ మానవులూ ఎవరూ మోహినిని చూచిన దృష్టితో

అమెను చూడలేదు. అమెను అర్పించారు, సభచేకారు. స్వయం
వరమన్నారు. నాకు, నాకు, అని పోట్లాడుకోలేదు. కాని ఇవ్వడి
మోహినిని చూచిన క్షణాన వారి మనసులు చలిస్తున్నాయి
ఏందుకని?

ప్రతి వస్తువును చూచే ఇంద్రియాన్ని ఒకే ఒక గుర్తి,
కాని ప్రతి వస్తువునూ యథార్థంగా చూసేది మనసు! ఈ
చూడటంలో రెండు దృష్టులున్నాయి. ఒకటి-నర్వమూ భగవ
న్మయమై యుండటంచేత ఈ కనువడింది భగవంతుడేననీ
అతడు ఈ వస్తురూపంలో కనువడుతున్నాడనీ చేసే భావన.
రెండోది- ఈ వస్తువ 'నా' కెంతవరకు పయోగిస్తుంది
నా ఇంద్రియ తృప్తి నెంతవరకు కలిగిస్తుందని చూడటం!
దేవదాసవులు అక్షిని చూచిన సమయాన, వారి మనసులు
అమృతంకోసం తెంగ పెట్టుకొని వేచి ఉన్నాయి ఆ అమృత
మేదో తమకు ఈ మథనం వల్లనే రావాలి. అక్షి వచ్చిం
తన్నడు. అమృతం మరి-వస్తుందా అని యోచిస్తున్నారంతా
మనసులు ఇంద్రియ తృప్తిమీదలేవు. భగవంతుడు చెప్పిన
అమృత ప్రాప్తిపై ఉన్నాయి. అందుకని నిర్లిప్తంగా స్వయం
వరంలో యెవరినామె వరిస్తే వారికే అమె చేరుతుంది అని
పరుకొన్నారు

ఇవ్వడి వరిస్థితి వేరు. మోహిని సముద్ర మథనం
నుంచీ వచ్చిందికాదు. అమృతం ప్రాప్తించిం తరువాత
తచ్చిన జన్మని. అమృతం తమకు కలిగింది గనుక ఇక
తిరిగి ఇంద్రియాదుల తృప్తికి తంటాలు పడుతారు. మనసును

ఒకానొక ఆశయంపై - ఉత్కృష్టమైన, భగవత్పరమయిన అక్ష్యంపై నుంచినవ్వుడు మనసు ఇంద్రియ తృప్తి నిషయంపై అగ్గం కాదు. అందుకే ఎల్లప్పుడూ భగవన్నామ సంస్మరణం చేయుచునటం!

దేవతలు అమృతం తమ చేయి జారిపోయిందనంగానే కామెలాగూ రాక్షసులకు ఓడిపోతున్నవారేగనుక వారితో పేచీ వడి అమృతభాండం గ్రహించే అవకాశం లేదని తెలిసి, కేవలం ఆ నారాయణ మూర్తి వచ్చి తమను రక్షించాలి అనే భావనలో ఉన్నారు. మోహినిగా భగవంతుడవతరించిన క్షణాన దైత్యులు సుఖాన్ని అస్వాదిస్తూ అమృతం ఎవరికి వారు త్రాగెయ్యామని కొందరూ దేవతలకు కూడ ఇవ్వాలి కదా అని ఎదుటివానినుండి ఆ భాండాన్ని గ్రహించేవాళ్ళు కొందరూగా ఉన్నారు. వారికి భగవదనుగ్రహమనేది అమృత ప్రాప్తికి అవసరమనే భావమే లేదు. దేవతలు మోహిని కేవలం విష్ణువేనన్న భావనను కలిగి ఉన్నారు. రాక్షసులకు ఆ భావనే రాలేదు. పైగా ఆమె శృంగార చేష్టలు తమ ఇంద్రియ తృప్తి కలిగించడానికేవని భావిస్తున్నారు.

రాక్షసులకవ్వుడు కావలసింది ఈ మోహిని అనే నుందరాకృతి నుండి వచ్చే హావభావ విరాసమైన శృంగార రసమే కాని తమ కప్పటికే అంది తమ వశంలో ఉన్న అమృతంకాదు. భగవానుడు ఎవరికేవి అవసరమో వారికవి అనుగ్రహిస్తాడు. రాక్షసులు ఆ అమృత భాండాన్ని ఆమె వరం చేసి నీ చేతిమీదుగా మాకూ దేవతలకూ విభాగంచేసి

అందించవలసివచ్చినారు. ఇతే గాక్షనులు అయ్యేనో కూడిన శృంగారాన్ని అలా కోరుతున్న అనుభవం తనకు అక్కర లేదనే దృష్టి వేడు అమృతంపై అనర్తకంలే శృంగారంపై అనర్తకం గానకెత్తువై వారికి చేటు తెన్నింది.

నిజానికి అనుభవమంటే అధ్యాత్మిక దృష్ట్యా భాగవత దృష్ట్యా సంతర భగవద్బింతనా స్థితే. దేవతలు కష్టాల్లో ఉన్న వారలంగా భగవానువా! మాపాట్లు గమవించి నుమ్ము ర్థదీపం కుంటున్నాడు. గాక్షనులా స్థితిలో లేరు. వారికి భగవద్బింతనం నువనువ్వింటి తవ్వకుపోయిందని అర్థం. ఇది పరమార్థకృం! ఇదే కథ.

మోసానికి అర్హుడార్హి ఇద్దరకూ నిజానించి అందజేస్తారు. అన్నది. అందుకని గాక్షనులూ దేవతలూ నిరాగమై నిలిచారు. స్నాన సంహారముల అనంతరం అలా నిలబడినున్న దామె. అందా అలా నిల్చున్నారు. దేవతలకు అమృతం పోస్తూనే ఉంది. దేవతలు అమెను విష్ణు భగవానుడేనని దోసిచ్చు వట్టె గ్రాగుతున్నారు. మోసానీ ఒక కాంత అనుకున్న వాళ్ళకు పోయకనే, “దానవులకు పోయద్దా” అంటూ అటు ప్రక్కకు వెళుతున్నదామె. దానవులు అమె కుచకుంఠాల ఉన్నటికి చరాపాంగ దృష్టికి తాము విహ్వలులై దోసిచ్చే వట్టెటల్లేదు. వారికి ఇతడు మూం విరాట్టయిన భగవంతుడనే దృష్టి వేంది అమృతమెలా చేతికొస్తుంది? అంటే, భక్తి ఎలా కలుగుతుంది. ఒక్కారాలు చిలికించి హాన్యరసం శృంగారాల్ని చిమ్ముతుంటే అమె దేవతల్లో భక్తి చేస్తున్న

బ్రతుక గలిగిన ఆ తల 'రాము' వనే పేరుతో తమస్సు రూపంలో వచ్చి కాను దైత్యుడని మోహినికి తెలియజేస్తూ తనపై ప్రకాశించిన సూర్య చంద్రుల్ని వర్షదీనాల్లో నియమ ప్రకారం ఆవరించి బాధిస్తున్నాడు. అతడికి భక్తి-జ్ఞానభక్తి-ఉందా లేదా? ఉంది అనే అనాలి. అందుకే మింట వెలిగి-కాదు వెలిగకపోయినా - ధూమరాకాసల్లే ప్రకాశవంతుల్ని ఆవరించి ప్రకాశం తనలోనే ఉందని సంతృప్తి వదుతున్నాడనిపిస్తుంది.'

ఓహో అమృతం అంటే జ్ఞాన భక్తి అనటంలో ఇంత భావమున్నదా?

82. దేవాసుర యుద్ధం

అమృతం అభించినందుకు దేవతలు తృప్తులై ఉన్నారని దానవులు ఆ అమృత భాండంలోని పదార్థం తమకు ఇవ్వకపోయిన ఆ మోహినిపై క్రోధం తెచ్చుకొన్నారు. ఆ మోహిని ఎవరోకాదు. కేవలం దేవతల్లో ఒకరనుకొనబడే విష్ణువని తెలిసి దేవతలంతా తమను మోవగించారనే అభిప్రాయ పడ్డారు. దేవతలపై యుద్ధం ప్రకటించారు.

దేవతలు అందుకు కామివ్వడు నిద్ధం కాగలమని తలచి పెద్ద సేనతో దానవుల కెదిరిగా నిలిచారు. మహాహవం జరిగింది. సాధారణంగా తమతమ బలాల్పై సాధారపడి యుద్ధం చేసినంతసేపున్నూ రాక్షసులు ఓడిపోతూ వచ్చారు. వారికి వ్యతిరేక పోరే ధైర్యంలేక మాయా నిర్మాణం కలిగించిన

బ్రతుక గలిగిన ఆ తల 'రాము' వనే పేరుతో తమస్సు రూపంలో వచ్చి కాను దైత్యుడని మోహినికి తెలియజేస్తూ తనపై ప్రకాశించిన సూర్య చంద్రుల్ని వర్షదీశాల్లో నియమ ప్రకారం ఆవరించి బాధిస్తున్నాడు. అతడికి భక్తి-జ్ఞానభక్తి-ఉందా లేదా? ఉంది అనే అనాలి. అందుకే మింట వెలిగి-కాదు వెలిగకపోయినా - ధూమరాకాసల్లే ప్రకాశవంతుల్ని ఆవరించి ప్రకాశం తనలోనే ఉందని సంతృప్తి వదుతున్నాడనిపిస్తుంది.'

ఓహో అమృతం అంటే జ్ఞాన భక్తి అనటంలో ఇంత భావమున్నదా?

82. దేవాసుర యుద్ధం

అమృతం అభించినందుకు దేవతలు తృప్తులై ఉన్నారని దానవులు ఆ అమృత భాండంలోని పదార్థం తమకు ఇవ్వకపోయిన ఆ మోహినిపై క్రోధం తెచ్చుకొన్నారు. ఆ మోహిని ఎవరోకాదు. కేవలం దేవతల్లో ఒకరనుకొనబడే విష్ణువని తెలిసి దేవతలంతా తమను మోవగించారనే అభిప్రాయ పడ్డారు. దేవతలపై యుద్ధం ప్రకటించారు.

దేవతలు అందుకు కామివ్వడు నిద్ధం కాగలమని తలచి పెద్ద సేనతో దానవుల కెదిరిగా నిలిచారు. మహాహవం జరిగింది. సాధారణంగా తమతమ బలాల్పై సాధారపడి యుద్ధం చేసినంతసేపున్నూ రాక్షసులు ఓడిపోతూ వచ్చారు. వారికి వ్యతిరేక పోరే ధైర్యంలేక మాయా నిర్మాణం కలిగించిన

ఈ మామకు పూర్వ మెవతెవరితో ము యుద్ధం చేస్తున్నారో వాటితో తలన యుద్ధం వట్టుదలతో చేయగలిగారు.

ఇంద్రుడు బలితో పోరాడేటూ అతన్ని సమహరించా అని వ్రజాయుధాన్ని వ్రయోగించే వ్రయత్నం చేశాడు. దానపులండా నిడుముడి వడిపోయినా... ఇంద్రుడు తన వ్రజాయుధాన్ని వ్రకటిస్తూ, “ఓ బలీ పారిపోకూడకు. కార్య వంతుడు పోరాటంలో పారిపోయి ముడిమి చూపుకాదు. జాగ్రత్తపడు” అంటాడు. అందుకు బలి, “పిన్నివాడా! గెలుపా ఓటమీలు మన చేతుతో ఉండవయ్యా! ఇది భగవంతుడి ఆదేశం. గెలుపుదం సంతోషించటం నీ శక్తి హేమర్థ్యావల్ల వస్తున్నది. యుద్ధం వటం నేను పూర్వం నన్ను గెలిచినందు వల్ల వస్తున్నది. నీవుగా బేలులో బొమ్మ ఉన్నావా? నుఖదుఃఖాలు తరతలామలకాలుగా ఉండడానికి!! ఇలా అంటూ బాటాట్టా వేసి ఇంద్రుని శరీరంలో నాటించాడు. ఇంద్రుడు వ్రజాయుధాన్ని వ్రయోగించాడు. బలి నేలపై వడిపోయినాడు.

అప్పుడు జంభుడు అడ్డువచ్చి ఇంద్రునితో పోరాట మూరింధించాడు. మూతలి అనే రథసారథిని పొడిచేశాడు. ఇంద్రుడు మళ్ళీ వ్రజాయుధం వ్రయోగించి జంభుని చంపేశాడు. ఈ వంగతిని విన్న అ జంభుని సోదరుడు మహా వేగంతో వచ్చి దేవతలందరి వళ్ళు తూట్లు పడగొట్టాడు. రాక్షసులు బాటాలు వేసి వేగం అంతులేకుండా ఉండి, బాణాల్లో మొత్తం దేవవాతం చిక్కుకొని పోయింది.

౪౩. మోహినీ మాయా విభ్రమం

శివుడు జితేంద్రియుడు. జితేంద్రియుడెవడో అతడు తా న్నవాన్ని తెలిసివవాడు. ఎందువల్లవంటే ఇంద్రియాలు తనకు శక్తమైన యావత్ మనసును లాక్కుపోతున్నప్పుడు మనసు కూడ ఇంద్రియాలు చూపుతున్న విధమే సరైందనే భ్రమలో పడిపోతుంటుంది. అలాగాకుండా ఉండాలంటే మనస్సు ఇంద్రియాల్ని జయించినప్పుడే సంభవమవుతుంది. శివుడు ఇంద్రియాలును జయించిన కారణానే అతడికి భ్రమ అనేది కలుగదని వ్రథ !

శివునిది ఒకసారి మోహినీ రూపంలో హరి దైత్యులందరినీ విమోహింపజేసి అమృతాన్ని దేవతలచే నాస్వీకరింపజేసాడన్న విషయం ఎవరో జెప్పాలి. విషం త్రాగి దేవదానవుల్ని పరిరక్షించిన శివుడు అమృతంకోసం వచ్చి దేవతల్లో చేరలేదన్నాడు. అతడికి అమృతం న్వతస్పర్ధమై ఉన్నదే. అతడి కెల్లప్పుడూ భగవద్భావ మొక్కటే పనిగా ఉంటున్నప్పుడు ఇంతే అగ్నితల అతడిది కావాలి గనుక ! ఇంతకూ విష్ణుభగవానుడే శ్రీ రూపం ధరించి అంతటి మహాత్కార్యం చేశాడని ఎవరికి కలిగిందో శివుడికి కూడా హరిం కలిగింది. ఎంత ప్రబలావయోగ స్వరూపం ధరించి మోహినీ అయినాగా పరమాత్మ! ఓహో నేను చూడలేదే. నేను చూచినట్లయితే అమృతమని శక్తి లోకా ధ్యానించడాని కనుకూ కుయ్యేరే అనిపించాడు నేను వెళ్ళి అయస్సు అర్జించితే తిరిగి నాకు ఆ రూపం చూపడా? ఆ రూపం నన్ను విభ్రమపెట్టి చేసి వేయనీయనుగాక. స్థిర చిత్తంతో ఉంటాను. అనుకొన్నాడు.

చానినేపు అ మోహిని మూర్తి భావవిలాసాలు చూచునే
మెత్తనై పోయినాడు శివుడు. ఎగురవేసిని బంతి తిరిగి
అందుకోబోయింది మోహిని. అడుగు ముందుకు వేసి దాన్ని
వట్టుకొనే ననుయాన గారికి అమె పమిట జారింది. పమిటను
నరవేయకనుండే చీకమొడిచిది తొరింది. అప్పుడు నిగ్గు
అనేది కక్షలు కొచ్చినట్లు అమె సర్వాంగాంతైనా అచ్చాదీం
దీంది. శివుడి మనసుకూడా ఆ అచ్చారనకు లోవలే జేరి
వట్టుంది. గౌరీ ప్రభుః త గవాలతో పాటు అయన మనసులో
లేనేలేదు. హాళి ఎటు వెళ్తే అటే శరీరంకూడ వెళ్ళే అం
వాటువల్ల శివుడి పాదాలు అ మోహిని వెంటబడ్డాయి. అమెవెళ్ళి
చెట్టుచాటున ఉన్నది. అయన తనవెంట రావడం చూచి
అమె దూరం పారిపోతోంది. అడవేనుగను వెనుకనే మగ
ఎనుగులా శివుడు అమె వెంట వరుగెత్తుతున్నాడు.

శివుడు తన స్వస్థితి నొడలి రూపం అనే ఇంద్రియా
త్మకమైన భ్రమలో పడి అమెను వట్టి కౌగిలించే త్వగింద్రి
యం ద్వారా కూడ ఎదో సౌఖ్యమందించాలనే భ్రమలో పడ్డాడు.
ఇలాశతో రేకన్నలపనియింది శివునియే. హాళి మోహిని రూపం
వలెనే అమెను పూర్వై అప్పుడున్నట్లు అవువడింది. శివుడు అగి
పోయినాడు. సజన్మ తిస్తున్నాడు. ఓహో! అమె “అ హారేను”
అనే గుంట క్షణంలో మరచానే! ఇలా మోహినివడేయటం!
ప్రభో వమస్సులు అన్నాడు.

రేకన్న పడువెత్తుకున్నప్పుడు క్రిందవడిన ప్రదేశాలు
వెండి బంగారాలుగా గుర్తులు అవువడుతున్నాయి. జరిగింది
నిజమా? కలా? జగత్తులో నృష్టమైన సత్యంకాదా?

అయినా హరి, హరునితో అంటున్నాడు : దేవో తమ
దైవ శివా ! నీ ఒక్కడవే నా మాయలో మునగక నిర్మి
ఉన్నావు. ఇతరులెవరూ తమకు ఉపయోగించే ఏ వస్తువునూ,
మనిషిని కూడ, చూచి ఉపయోగించుకొనాలనే అసక్తితో
ఉంటాడనిగాని అవస్తువు నర్వాత్ముడనైన నన్నుగా గుర్తించు
కోరు. నీవొక్కడవే అలా తెలియగలిగావు అన్నాడు. కాని
శివునకు తెలుసు అవరమాత్మకు కూడ తన స్వైర్యమెలాటిదో
తెలుసని! దానికి ఈ వెండి బంగారాకే సాక్షి.

ముగిస్తూ శుకుడంటున్నాడు :

ఎరిమిన్ దైత్యుల నాడు రూపమున

మోహింపించి వీయావముం

జలితావన్నులకున్ సురోత్తములకుం జక్కన్ విభాగిండి ని
ర్మల రేఖల్ విలసిల్లు శ్రీ విభునిఁ దన్నాయాన ధూరూపముల
దలతున్ మ్రొక్కుదు నాస్మలోన దురితధ్వంసోగ్ర

దీపంబుగన్ (412)

ఇంతవరకు అర్జును మనువులూ- వారి కాఠంలో వర
నూ తక్కు అనకారాలూ శ్రీ శుకుడు తెల్పాడు. తరువాతి
మనువు వైవస్వతుడు. అతడే కలియుగంలో ఇన్పుడు మను
వునూ.

84. వామనావతార కారణం

వరీషీకు శ్రీకుకునితో — “బలిని భగవండుడెందుకు అర్థించాడు పాదత్రయమాత్రపు సూమిని? చివరకు ఆ పరమాత్మ ఆ దానమిచ్చిన బలిని శాశబద్ధుణ్ణి వేయడమెందుకు జరిగింది- అని ప్రశ్నిస్తాడు.

అందుకు శుక మహర్షి చెప్పాడు : దేవదానవ యుద్ధంలో చక్రబళాతం వల్ల బలి పడిపోయినా శుక్రుని అనుగ్రహం చేత బ్రతికాడు. అందుకు బలి గుఱువైన అశుక్రునికి మహాభక్తి చేశాడు. ఆయనను సంప్రదించి విశ్వజిహ్వగం చేశాడు. ఈ యజ్ఞంవల్ల బలి ఒక గొప్ప రథం, సూక్ష్మని అర్జుణతో నమానమైన గుర్రాలూ, కంఠీరవం గుర్తుతో ఉన్న ఒక ధ్వజం, ఒక దివ్యమైన ధనుషా, కవచం వీటిని అగ్నిద్యారా పొందాడు. ప్రహ్లాదుడే వచ్చి ప్రత్యక్షమై ఆయనకు ఒక వడ్కాం మాలనిచ్చాడు. శుక్రుడే ఒక శంఖాన్ని ఇచ్చాడు.

ఆ బలిచక్రవర్తి విప్రులకు ఎన్నో దానాలు ఇచ్చి తృప్తి పొందించాడు, పెద్దలకు నతి చేశాడు. అంతస్సుతో అత్యంతమైన భక్తిని సంతరించి విశిష్టులయిన దేవతల్ని భజించాడు. ప్రహ్లాదుడి సున్ననను పొందాడు. వీటితో అనంతమైన తేజాన్ని పొందాడు. ఇతడు చేసిన కర్మలన్నిటిలో అతడి అంతస్సు వచిత్రమై మెట్టు నెక్కింది. అగ్నిదేవుడి ద్వారా యాగ సందర్భంలో రథం గుర్రాలూ ధ్వజ ధన్వా

కుల్పి పొందావంటే అంతరంగికంగా ఉన్నదని బలి అవతలి
మితంగా పొందావని అర్థం.

కర్మలు చేస్తే అంతస్సు పవిత్రమై మెట్టు నెక్కటం
ఇక్కడి ప్రధాన బోధ. కుశుద్ధే భజించటం బ్రహ్మచర్యాన్ని
పాటించడం వంటిది. ఇతడు నూటశ్వమేధయాగాలు చేశా
డంటే అర్థం నూరుకెట్లు అంతఃపరిశుద్ధిని పొంది ఉన్నతి
పొందాడు అనీ.

నూరు అర్చనలు చేసిన వాడు ఇంద్రుడంతట
వాడవురాగనోబోయే.

ఇంద్రుడనిపించిన బలి, ప్రావీణ్యవశాన స్వర్గాన్ని
జయించాడని కోరి, స్వర్గరాజ్యాన్ని ముట్టడించాడు. దేవతలు
భయపడిపోయి వెళ్ళి బృహస్పతిని ప్రత్యుపాయమేమిటని
అడిగారు. ఇంద్రుడు అరిచి స్వర్గంకంటే పొడుగై నవాడుగా
చూశాడు. ఇతడినిగనామెలా బయటాడని అశ్వర్యపోయాడు.
తనకు చేరనివాని అట్టుట్టాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఇతర్ని
బ్రహ్మయినా గెలవలేదని అనుకొంటున్నాడు. ఏం చేయాలని
అలోచిస్తున్నాడు. ఈ రాజ్యాన్ని ఇచ్చేయడమెలా - పోనీ
యుద్ధం చేయడమెలా గెలవడం అనంభవమే! వస్తే దాగుం
టుండినా దానడమనే అవకాశం కూడా లేదే! అనుకొంటు
న్నాడు. అప్పుడు బృహస్పతి చెప్పాడు

ఈ బలికి భృగువంశులూ బ్రహ్మవాదులూ అయిన
బ్రహ్మతత్త్వదేతలు ఈ సందర్భాల్నిచ్చారు- బ్రహ్మతత్త్వ
దేతలు అంటే బ్రహ్మమే ("బ్రహ్మవిద్రుహైవభవతి")

అ బ్రహ్మజుచ్చిన నందర దాహ్యంగా ఉండే నందరకాడు. అతడి అంగస్సుతో చేరి ఉన్న నందర అడి! అతడాస్థితిలో ఉన్నంతవారం నీవు గాని నీ కంటే గొప్పవాళ్ళు గాని అతడికి సతికాజాలరు.

ఇప్పుడతడు నీ బాబ్యాన్ని కోరుతున్నాడు గనుక నీవీ స్వర్గలాద్యం వదలిపోక వచ్చుడు. ఈతడి స్థితి జాతినరై అతడు బ్రహ్మతత్వవేత్తలను అవదానించినప్పుడే నువ్వు తిరిగి నీ బాబ్యాన్ని పొందదానికీ అనకాశం! అని బృహన్నతి వెన్నోడు. ఈ అప్పునికని స్థితిలో ఇంద్రుడూ దేవతలూ స్వర్గాన్ని బయటి వారి వెళ్ళి ఎక్కడో దాగి స్వరక్షణ చేసుకొన్నాడు. అల స్వర్గాన్ని అక్రమించుకొని రాజ్యం చేస్తున్నాడు.

అలా దైత్యస్థితిలో ఉంటామనో, డివిడాలా గడుపుతున్న డేవతల్ని కూడా తల్లి ఎవరి గమనించి దుఃఖించింది. తల్లి అయిన కళ్యణుడు ఎక్కడో సమాధిలో ఉన్నాడు. కొన్నాళ్ళకు అందరినీ కలగొనినది లేది అంటే అట్టి భాగ్య విన్నవడనంతో అందరూ గనుగించాడు అప్పుగామెలో అంటాడు కొన్ని మోడులు. అ బాబట్లో మరందరకూ గ్రహించార్చిన విషయాలెన్నో ఉన్నాయి.

“ఈ దైత్యస్థితి నీ కెందుకు వచ్చింది? బ్రాహ్మణులైన బాతినీ అర్చించడం అరుగుకొంటా ఇంట్లో? దేవార్చనలు చేస్తున్నారా? నీ బిడ్డలు భర్తాన్ని నడుపుతున్నారా?”

తాను బలకులై న నూరాకాశ శరస్వతీ నమీన వేసుకో
వక్కర్లేదుట! ఎందుకంటే తాను ప్రాప్తమిదుడు గనుక!
వచ్చేపోయే ఈ కష్టసుఖాలకు లిలించనే బక్కర్లేదుట! కాని
ఈ లోచితమైన కార్యం పడుటని అడిగావు కనిక చెప్తాను
విను : అన్నాడు

నీ కష్టాలకే నా నివసులైతి భగవంతుని నేవించడ
మొక్కటే చేయవలె నార్యం ఇప్పుడు నీకు ప్రయోజనం
ప్రకాశింపజేసినట్లు : తాన్ని పొల్లుట చుద్ద పాద్యమినుండి
బద్దెందు రోమల పూరి నమస్కరింపఁ చెయ్యి. వారాయణుడు
నీకు ప్రత్యక్షమవుతాడు. అన్నాడు కళ్యపుడు. ఆ ప్రత విధా
నం చెప్తున్నాడు.

రెవ్వ పయోభక్షణ ప్రవృత్తి

పయో భక్షణ ప్రవృత్తి భగవంతుడే పూర్వం ప్రజా
శృద్ధి నేరూపక రోమలను ప్రదానం చేసాడు. తాన్ని
నీకు ఇప్పుడు నీ బద్దెందు పొల్లుట చుద్ద వక్షంతో
బద్దెందు రోమల పూరి నమస్కరింపఁ జేస్తే వమిత్ర
తనో అప్పింపవలె చెప్పా వేయింది. అ నంబంధించిన
తుండ్రం నేను చెప్తాను విను.

శ్లో: తం దేవ్యాది వరాహేణ రహయాః స్థానమిచ్చతా
ఉత్పతానీ నమస్తుభ్యం పాపానం మే ప్రదాశయ

శ్లో॥ నిపర్తితాత్మ నియమో దేవమర్చేత్ సమాహితః
ఆర్చయే త్సండితే సూర్యే జవేవహ్నా గురావసి.

ధ్యానమ్

శ్లో॥ సమస్తుభ్యం భగవతే । పురుషాయ మహీయసే
సర్వభూత నివాసాయ । వానుదేవాయ సౌక్షిణే.

శ్లో॥ సమోఽచ్యుక్తాయ సూక్ష్మాయ వ్రధాన పురుషాయ వ
చతుర్వింశ గుణజ్ఞాయ గుణసంఖ్యాన హేతవేః

శ్లో॥ సమోద్విశ్మిరే త్రిపదే । నతు శృంగాయ తంతవే
సప్తహస్తాయ యజ్ఞాయ । త్రయీ విద్యాత్మనేనమః

శ్లో॥ సమశ్శివాయ రుద్రాయ । సమ శ్శక్తిధరాయచ
సర్వవిద్యాధివతయే । భూతానాం వతయే నమః

శ్లో॥ సమో పిరణ్య గర్భాయ ప్రాణాయ జగదాత్మనే
యోగైశ్వర్య శరీరాయ । వమస్తే యోగహేతవే

శ్లో॥ సమస్తే ఆది దేవాయ । దేవ దేవాయతే నమః
నారాయణాయ ఋషయే । నరాయ హరయే నమః

శ్లో॥ సమో మగకత క్షామ । వపుషేఽధిగతక్రియే
తేశవాయ సమస్తుభ్యం । నమస్తే పీనవాససే

శ్లో॥ త్వం సర్వ వరగః పుంసాం । వరేణ్య వరదక్షణ
అతస్తే శ్రేయసే ధీరాః । పాదరేణు ముపాసతే

శ్లో॥ అన్వ వర్తంత యందేవాః శ్రీశ్చయత్పాద పద్మయోః
స్పృహయన్త ఇవామోదం । భగవాన్ మే ప్రసీదతు

ఈ మంత్రాన్ని హృషీకేశుని ఆవాహన చేసినమీదట
అయనను ముందుంచుకొని శ్రద్ధతో అయన పాదాలను తాళి

అర్చించాడు. ఆ మీదట పొలం స్నానం చేయించి ఆ విభు
సకు పత్రం, ఉపవీరం అభరణం గంధం మాల్యం వీటినీ సాద
నాన్ని పుస్తా ఇచ్చి ఆ అర్చనం ద్వారాక్షర మంత్ర
మైన “ఓం నమో భగవతే హనుదేవాయ” ను స్మరిస్తూ
చేయాలి. అనువాత పొలనూ, శాల్యానాన్నీ నైవేద్యమివ్వాలి.
(నాథు—బియ్యం) అందులో నేయి, బెల్లంవేసి, నై
మంత్రంలో (ద్వాదశాక్షరి) నైవేద్యం నిర్వహించి ఇవ్వాలి.
పరమాశ్చర్యమును నేయి బెల్లం సహా నైవేద్యమివ్వాలని అర్థం
తర్వాత ఆనమనం, కాంఘాంఘం ఇవ్వాలి. అప్పుడు 108
సామాక్షరాలు చెప్పి ఆ వ్రభువును స్తుతిచేయాలి. వ్రదక్షిణం
చేసి ధూమపై సాష్టాంగ వ్రజామల శరసా చేయాలి. ఆ తరు
వాత ఆ వ్రతానికి ఉద్వాసనం చెప్పాలి. ఇది పూజ తర్వాత
అగ్ని హోమం చేసి ఇద్దరు విప్రులకు యుధోచితంగా
భోజనం పెట్టాలి. వారి అనుజ్ఞ పొంది మిగిలిన భోజనం
సహంభవంగా తినేయవచ్చును. ఆ రాత్రియందు బ్రహ్మ
చర్యం అవలంబించాలి.

తెల్లవారి స్నానం చేసి కుచియై తిరిగి ఆ విష్ణ్వర్చనం
పట్టి వాళిలో స్నానం చేయించి ఈ వ్రతంచేయాలి.

అ వ్రతం చేసి పూర్వంలాగానే అగ్నిని అర్చించి
హోమం చేసి వ్రాతాంబుకు భోజనం పెట్టాలి. ఇలాకూ
వయో వ్రతాన్ని నిర్వహించు రోజులు చేయాలి. వారి ఆరా
ధనం, హోమం, తర్పణం, బ్రహ్మతా భోజనం ఇవి. వ్రతి
వర్ధింప పాద్యమినాడు అరంభించి అప్పటినుంచీ కుక్ల శ్రయో
దశి పరకూ చేయాలి.

ఈ రోజుల్లో బ్రహ్మచర్యం, అన్యవృత్తి, స్నానం, త్రిషవణం, కలిగి ఉండాలి. అస దాతాపాలు మానాలి. భోగాలు మానాలి. ఏ భూతాలనూ పుంసింపరాదు. వాసు దేవుడే పరాయణుని చరించాలి. మహాత్ములను గౌరవించి పూజిస్తుండాలి. మొండితనం - వ్యతిరేకత వనికిరాదు. గురు వులయిన వారికి జ్ఞాన సంపన్నులకూ నై వేద్యయుత భోజనం పెట్టి వస్త్రోభరణాలు గోదానాలు చేయటం మేలు. ఋత్విజులను సంతోషపెట్టాలి, వారిని అరాధించాలి. హరినారాధించాలి. గుణపంతులైన వారిని చుచి శుద్ధమైన అన్నంతో సంతోష పెట్టాలి. ఇతర బ్రాహ్మణులకూ యుకులై సహారీ అక్కడ చేరినవారికీ కూడ అర్హతను బట్టి భోజనం దక్షిణాదులు సహా ఇవ్వాలి. దీనులకు కృపణులకూ కూడ భోజనం పెట్టి సంతోష పెట్టాలి.

విద్వాంసులు బంధువులతో సహా భోజనం చేసి వృత్త వాద్య గీతాలతో నుతులనూ స్వస్తివాచకాలనూ పఠించాలి. ఈ కథలనే చెప్పకొంటూ ఈ పయోవ్రతమనే పేరుగల వ్రతాన్ని చేయాలి.

దీన్ని వీరాచారుడు చెప్పినదాన్ని నీరు చెప్పాను. తనుక నీవు అలా చేయాలింది. అన్నాడు.

అదితీ, చెప్పిన వ్రకారంగా ఆ వ్రతం పఠించి హారాయణమూ రిని భజించింది. పతమాత్మ వ్రత్యక్షమై, నీ గర్భాన ఉద్భవించి రై త్యుల వేలి రాజ్యాన్ని హరించి దేవ

తల కిస్తాను మీ వద్దకి మెచ్చామ గనుకనూ మీరు వన్ను అర్థించారు కనుకనూ దుష్టులై దైత్యులు యాగ హవిర్భాగాలు కూడ గ్రహిస్తున్నారు కనుకనూ అలా చేస్తాను.

దుష్టులూ శిష్టులూ రెండువిధాలు ఈ సృష్టిలోని ప్రజలు. దుష్టత్వంవల్ల యోగం వస్తూ ఉంటుంది శిష్టత్వంవల్ల రక్షణ దక్కుతూ ఉంటుంది. అంతేగాని సృష్టికి రక్షణ నాకు భేద జన్మించేది ఈ రెంటికి మించలేదు. కనుక..

నీ రమణుని నేనింపును నా రూపము మాననించినతి

నీ గర్భా

గారంబువచ్చి చొచ్చెద గారామున బెంపవమ్మ కరుణన్

వన్నున్ (481)

అదితి నంతోషించింది. కశ్యపుని గతని భగవానుని గర్భంలో భరించి నవమాసాలు భరించి శ్రావణ ద్వాదశినాడు ఒక మర్మాహ్వాన అభిషిక్త ఉగ్గంలో శ్రీ పశ్చవక్షుడూ పశ్చాక్షుడూనై సురరకుండలాంటో సహా అథర్వాణంతో సహా ఉగ్గబాణ్ణి కన్నది. పౌఢ్యవారణ మునీశ్వర బ్రహ్మవిద్యా భరణంతా నంతోషించాడు. బ్రహ్మస్తుతి చేశాడు. సురలు వున్న వర్షం కలిశాడు భగవానుడు తన రూపుమార్చి చిన్న పిల్లవాడై ఏడేండ్ల ప్రాయ వంతుడైన విధంగా అవపడు తున్నాడు. అదితి అశ్లేషించి చనుపాలిచ్చింది. కశ్యపుడు ఓహో ఈ పర్యాత్ముడు మహారూపుడూ అయిన వరమాత్మ. ఇన్ని నెలలు ఈమె గర్భంలో ఎలా ఇమిడి ఉన్నాడు? అను.

కొన్నాడు. ఏదేండ్లు ప్రాయఃకరణవాదై ఉచ్చాతు గనుక ఉవనయనం చేశాడు.

సూర్యుడే హవిత్రినువదేశించాడు బ్రహ్మస్పతి యజ్ఞోపవీతాన్ని ఇచ్చాడు. తత్కృత్యం మౌంజిని లరిలి కొపీనాన్ని భూమి కృష్ణాజినాన్ని ఇచ్చాడు. దండాన్ని వేండుదూ. అకాశం వృతాన్ని ఇచ్చాడు. బ్రహ్మ కలంకరాలి. నరస్వతి యక్షమాలికను బాహులు దర్శిల్చి పద్మరాన్ని ఇచ్చాడు. యక్షరాజు భిక్షపాత్ర నిచ్చాడు. భవాని పూర్ణభిక్ష పెట్టింది. నర్వ విధుక్త కత్మయా చామనమూర్తి బలం ల వయలు చేస్తున్నాడు.

86. వామనుడు

వామనుడు బ్రాహ్మణుల్ని అడిగాడు-దేశంలో దాతెవరైనా ఉన్నారా. దానం చేయడంలో వీరుడెవరు? అ! బ్రాహ్మణ కులసంఘం భిక్ష గహణం ఉనువు చెప్పిన కారణం చేర వారిని దానం చేయ ప్రార్థించాడు. దానం అలాటే వాడు ఉన్నాడన్నాడు. అతడు విభీషణ శ్రుకొరడుడనీ చెప్పాడు. ఇది అనేక సార్లును రూపుదైవ పరమార్థ లో చక్రవర్తి వద్దకు భిక్షకుగాను బయలుదేరాడు.

దానం చేయడంలో నేనింతదానం చేస్తున్నాను. ఎవరైనా ఇలా చేశారా అని గమనిస్తూ చేయడం ఒక రకం. రెండోది దానం చేసేవాణ్ణి నేనా? కాదు వరమాత్మే. నర్వత్ర

ఉన్నాడు. ఈ పాపం ఎందుకే వచ్చిందో వరమాత్మ. డీనిని గ్రహిస్తున్నది వరమాత్మ! నా యీ చేయి వరమాత్మ అనే భావంతో కర్మకర్మ బుద్ధి లేకుండా పోయింది. ఇంకో కథం ఈ రెండో కథం కాదు. తను పాపం పాపం గానీ వచ్చింది. వచ్చింది గానీ.

వామనుడు నాగాయనము చేసి యుండి. అడ్డీని తన వక్షస్థంతోనే కలిగియున్నాడు. గానం చేసేదానెవడు అని అడిగి థిక్షకు వెళ్తున్నాడంటే అర్థం కాలేదు. తరగతులు దాన పడులో రెండవరకం దానపాపం పాపం హరించి మోక్షాన్ని కలుగజేయు అనేది గమనించు.

హరిహర సిరి మురమునగల హరి, హరిహరుకౌరకు
దక్షిణ నమగన్ బలియన్

బరహిత రతమతి యుకులకు దొంగకు నమగుటలు
నొదలి శౌడవులు పుడమిన్ (530)

అలా వామనుడు వెళ్ళి సర్మదానగిని దక్షిణం నుంచి ఉత్తరానికిరా తాడు. అక్కడకు వెళ్ళుతూనే అర్థం కాలేదు. వాటి కథో అశ్వమేధ యాగం చేయడం చూశాడు.

నుజోదేవో న్యమాచేర్చు కలిగిన అశ్వమేధాని అయిన ప్రకాశనాథమైన ముద్గామి అశ్వమేధాని అశ్వమేధంతో చూశాడు. ఓహో ఈ మహామహారెవడు? నాలుగో లేక హరియా అనుకొన్నారు. ఈయన చింతగా ఇక చూసో అగ్రావనాన్ని పొందగలిగేదెవరు అనుకొంటున్నాడు.

జామనుడు నేనాడు పరించేవారితో పాటు అధ్యయనం
వేళాడు మంత్రం వ్రాసాడు పెనుకనున్న అర్థం వివరిస్తూ
న్నాడు అధ్యక్ష విభాదలు చెప్పేవాళ్ళ మాటలు విమర్శ
పూర్వకంగా వింటున్నాడు. చివ్వుచివ్వు అనుకుంటూ గజగజ
వేస్తూ చాలాసార్లు అలా. అగ్గరకు చేరాడు. నేనంటే దర్భాక్ష
తంతో రస హస్తాన్ని బాని.

న్నవి జగత్త్రయీభువన శానక తర్తకు హాసనాత్రవి
ధ్వంస నిలింప తర్తకు సుదారపద వ్యవహారకున్ మునీం
క్రమత మంగళాధ్వర నిధాన హర్తకు నిర్జరిగళ
వ్యస్త సువర్ణనూత పరిహార బానసలోక తర్తకున్.

(548)

అని వస్తున్న చెప్పాడు. జగత్త్రయీభువన శానక తర్త
భగవంతుడు. అస్థితి నందగరిగి మొదట్లో బలి ఉన్నవాడై
అ మీతడు న్వర్గం అక్రమించాడు గనుక నగమాత్మేననే
ఉత్పేక్ష మొదలుగా తేర్చి రకుదాత అతడి చిల్లగ వసుదను
తెల్పుటం ఇక్కడ సౌరస్యనువిపిస్తుంది. అంతటి వాడు భగ
వంతుడేయి యుండవలసియిందగా నిలింపుర్ని విధ్వంసం
వేసేవాడయ్యా అతడనే భేదభావార్మకతను పిచ్చి చెప్తున్నాడు
మన మనుకొంటాం పాపం ఈ బలి ఏం చేశాడని అతడి
నవ్వస్వం ఈ జామనుడు కాజేరాడు? అని. జామనుడు అతడి
భేదభావాన్ని నహించని దాదలంవల్ల అతడ్ని మోక్షానికి నిర్ధం
వేయబానికి గాను అతడి బానసల్ని హరించాని చచ్చిన

వాడు. అలా ముందుగా పొగడి వెంటనే అరడి పొకపొటను నూచించి నథలోని భృగ్వాది మునుర్ని పలుకరించాడు.

ఒరి వెంటనే లేచి వామనుని తగిన అననంపైనుంచి, తన భార్య తెచ్చిన ఉదకంతో అయన వానవద్భ్యాంను కడిగి తుడిచాడు. అకడిగిన నీటిని తలపై జల్లుకొన్నాడు. ఆ తరువాత ఇలా అన్నాడు : “అగ్నివారీ ! ఎవ్వరివాడ వెళ్ళుతుంటావు ? మీరు రావడంవల్ల నా కోరికలు తీరినయి అన్నాడు మీరు అయన కోరికలు ? నూరు అశ్వమేధ యాగాలా చేస్తే ఎండవడవి అధించే మాట వాస్తవమేగాని అ కోరిక అరికి ఉన్నట్లు చెప్పలేదెక్కడాను. యావాని అశ్వమేధ యాగాంసో అయనవేత చేయిస్తున్నమాట నిజం. నాక్షనుల ప్రోద్బలంతో స్వర్గాన్నైతే ఆక్రమించటం లేకాదు. అ కోరిక అన్నా తీరిపోయిందనాలి. అదే ఇక అరికి ఉన్న కోరిక లేవి? అది ఇప్పుడు తీరుతున్నట్లుగా అరి పించుట అనుభూతి చెందుతున్నాడు? లేక అవి వట్టిమాటలా- ఈ రోజుల్లో నడిచే నాటకంలా ?! అనిపిస్తుంది !

కాదు. అత్యంత ఉన్నతస్థితి తెక్కిన అతడికి కావార్పింది మోక్షం ! అ కోరిక తీరుతుందని అనిస్తున్నాడు అరి, తానం చేస్తే చేతిలో ఉన్న వస్తువు, దబ్బు ఎదుటివారికి పోతుంది గాని మనసులో కోరికలు తీరుతవా అంటాడు. అది ఒక ధర్మ నూక్షం. నీ విచ్చిన వస్తువు ఎదుటివారికి పోయినా ధర్మం అనే భగవంతుడు నీకేమీ తక్కువ చేయడు నీ విచ్చిన దానికి

నమంగా అప్పటి మహాస్థితోని కవిశ్రవణ అనే ఫలాన్ని కన్ను
అకు కన్నడకుంచా ఇస్తుంటాడు. బలి కోరింది మోక్షమే.
అందుకే వామనుడిని చూచి నా కోరికలు తీరుతాయి అన్నది.

“కమకేం కావాలంటే దాన్నిస్తాను. ధనం, భూమి,
గ్రామాలు ఖండాలు హరులు రత్నాలు గోవులు ఏమయినా
నరే కోరండి” అంటున్నాడు. వామనుడు వింటున్నాడు
ఓహో ఈ బలి నాకు వేడినో ఇస్తానంటున్నాడు- పైగా వస్తు
వు లేకరువు పెట్టుతున్నాడు. ఇచ్చేదిరనూ తీసికొనేది నేనూ!
ఓహో ఇతడి లక్షానండుంచి ఎలా బయటపడేది! నే నెవరని
అడిగాడు గదా- దెప్తాను ముందుగా” అని కొన్నాడు. అప్పుడు
చెప్తున్నాడు.

ఇది నాకు నెలపని యేరీతి బయటకు నాకచోటనక నెండ
నుంజనేరు

విప్పని తానినెం జేయనిమిదువును నా యంతనాడనై నడువ
నేరు-

నీ నడవడి యని యెట్లు వక్కాణింతు బూని ముప్పోకలదోవ
నేరు

వతి నేరునిది నేరునిది యెల జెప్పంగ నేరువులన్నియు న
నేరు

ఒడులుగాకు నాకు నొడులు నేనాడు,
నొంటిపాడ యెట్లు మొకడు లేడు

సిరియు దొర్లి కడు చెప్పెద నాటెంకి

నునునుందు దగచు సొచ్చియుందు (558) అన్నాడు,

ఓహో తానెవరో అంతకంటే వివరంగా ఎలా చెప్పేది? ఇతడు కేవలం వరమాత్మేవని తెలిసి యుండదాబలికి! తప్పక తెలిసి ఉంటుంది.

తన సర్వస్వం తానుగానై ఇచ్చినేయటమే ఆ స్థితిలో కర్తవ్యం. అంతే తప్ప - ఓ నామనమూర్తి నీకేమి కావాలో కోరుకో నేనిస్తా అనే మాట అవ్రహ్మతం! వచ్చినవాడు భగవంతుడని తెలిస్తే నీకు ఇంకేమీ అక్కర్లేదు కేవలం మోక్షమే కావాలని నీ వడగాలిగాని. నీకేం కావాలో నీవు కోరుకొమ్మంట మేమిదే? బలి అలా మోక్షం కోరుకొనే స్థితిలో ఉన్నవాడే! కాని అంతకు పూర్వం 'మీరే మడిగినా ఇచ్చేస్తాననే మాట ఒకటి అంతరం సృష్టించింది. అయినడగాలి తుయనీయాలి. తానే మిచ్చినా నర్వన్వ మిచ్చినా - నేనడుగ గదలించిందదిగావనే నాకా భాకూలదుగనా! అదీ బలి స్థితి !!

అప్పుడు వామనుడు బలి తాత అయిన వ్రహ్మనుని భక్తి పొగడి, మీ వంశంలోని హర్షులంతా గొప్పవాడు అన్నాడు మీ ముక్తాత పారణ్యకళిపుడు విష్ణుమూర్తిపై వగలబ్బి అయిన పైకి వెళ్ళిన శ్వాన ఆ వరమాత్మ సూక్ష్మరూపుడై పారణ్యకళిపుని హృదయాంతరాళంలోనే దూరి దాక్కొన్నాడు. మీ తండ్రి తన ఆయువునే ఇంద్రునకు దానం చేశాడు, నీవు తగ్గువ వాడివేం శాడు, అందుకే ఇలా "ఏమైనా అరుగు ఇస్తా" నంటున్నావన్నాడు. 'రాదా! నేను ఒంటరివాణ్ణి నాకు

రేండు లేకా మూడడుగుల మేర భూమి చాలు. అ మాత్రమే నా కివ్వార్పింది' అన్నాడు.

అది వ్యవస్థానికే వ్యవస్థాపాదేశమే. ప్రజాలో ఈ వర మాళ్ళలో కన్నా గొప్పదని ఇచ్చేవాడు అని అన్నానే నేనుంచుకో కుండా భూమి మొత్తం నడుర్చి ఇచ్చాడని అన్నానే. ఈయన కివ్వడు లేకలం కోర్కెలా మూడడుగుల భూమియాల్లా! అనుకొన్నాడు. “ప్రజాలో! అదిమిగిలినది అదిగావు! వాయంత వాని దగ్గరకు నల్గురు అంద నడుర్చి ఇచ్చితిమి! కానం వల్ల నాకు రావల్సివలె ఖరీదానీ కోరవచ్చునున్నావా? ప్రభూ ఇది లేకున్నామూ కోడు యేర్పా మూడడుగుల భూమేమిటి కానమడుగడమేమిటి? అంటున్నాడు.

అప్పుడు వానునాయ “అశాపియమి పోదుగింతే నన కానిదే అనగాకల లేదుగానా! కనుక అరణ్యముమైన భావ్యం అధీనం అనగా వైశామ్యూ శంఖుడూ అనవలసి పెట్టారా? పాతుడ్లి కనుక అనగా అది అధి అనగానే అగాల్తో పూజ్యుడు. అతడికి నివ్వడూ నుభం జరుగుతుంది. సంతోషం లేక పోవటమనేది వంశానిహేయం. సంతోషం వల్లనే ముక్తి నతికూడ చొరుకుతుంది. యద్యచ్ఛాల్వానంతస్తుడికి తేజస్సు పెరిగేది సంతోషం లేకపోతే ఉన్నదంత కూడ నశిస్తుంది. నివ్వమిద నీర్లు పోడికన్నటిలా! నీరయితే నాహారాబుగదా అని-నివ్వమూ నేనడుగుచున్నా? (సీత నీవే ఇవ్వారేగాని అని (అర్థం) అంటున్నాడు.

99. పూరువంశం

శ్రీ శకుడు పరీక్షితుకు పూరువంశ్యుల కథలను చెప్తూ ఈ వంశంలోనే రాజర్షులూ బ్రహ్మవంశ్యులూ క్షాత్ర కలిగారన్నాడు (అ. 20 శ్లో. 1). ఒకే వంశంలో వివిధ వర్ణస్థులు పుట్టటానికేలాంటి అభ్యంతరం లేదన్న సంగతిని తెలియజేశాడు. దీన్ని మనం మర్చి పోరాదు.

పూరువంశంలో పుట్టినవాడే కణ్వుడూ, వాని కుమారుడు మేధాతిథీని! వీళ్ళంతా బ్రాహ్మణజాతిగా మన్నింపబడ్డారు.

దుష్యంతుడు :

ఇతడూ చంద్రవంశపు రాజే. ఒకసారి వేటాడ్డానికి వెళ్ళి కణ్వాశ్రమం చేరుతాడు. అక్కడి జంతు సామరస్యం మెచ్చి ఆశ్రమంలోకి వెళ్తాడు. అక్కడ కణ్వుడు లేడు. శకుంతల ఉంటుంది. ఆమె విశ్వామిత్రునికీ, మేనకకూ కలిగిన పిల్లగా నెటిగి ఆమె నలరించి గాంధర్వ వివాహం చేసుకుంటాడు. ఆమెను పొంది కణ్వుడు రాకముందే ఆమెనక్కడ వదలి వెళ్ళి పోతాడు. శకుంతల గర్భం ధరించింది. కణ్వుడు వచ్చి ఆమె నాశీర్వదిస్తాడు. ఆమెకు సర్వగుణ సంపన్నుడైన కుమారుడు కలుగుతాడు.

కణ్వుడు తన శిష్యునిచ్చి శకుంతలనూ ఆమె కుమారుణ్ణీ దుష్యంతుని వద్దకు పంపుతాడు. రాజు సభ చేస్తున్నాడు. రాజ ధర్మం జనరంజకమై ఉండాలని, తానే తప్పుచేస్తే జనులంతా అలాగే చేస్తారనీ రాజు వారెవరో తెలియనట్లు నటించాడు. ఆ రాజు లక్షణాలున్న కుమారుడు యీ దుష్యంతుడి కుమారుడై ఉండా

టమే బ్రహ్మ ప్రసీదిగా చేయటం! అ నమయాన
 పాత్ర ప్రమాదమునకు కలగించిరి నడచుచు నున్న నుక్ష
 టావలతో బద్ధునడచుచు మానవ పూర్వరాజేతననే భక్తశంక
 ఉత్తరోత్తరా నీవడిచునారితో మామనురది ఎరిగి ఒక నత్ప
 వృత్తితో అ ముష్కలకలం నవరిగి నొడిని కుర్రాచాక్షుని కన్ను
 నొకదాన్ని విరచిదేకాదు. దీని వృత్తిని చేవలం ఎరిగి శారీరక
 దృష్టి కలిగి భక్తాన్ని విరచిదేనున్నారని ఇది బద్ధం. ఒక
 దృష్టితో చెప్పిన భక్తముందునని నుచున! వరమాత్మ తన
 చేయిజానీ అ నీటిని గ్రహించాడు దానం పూర్తి అయింది.

ఇది చేసిన దానం - సర్వమూ తెలిసి చేసిన దానం
 దళదిక్కుం బాధా ప్రకారముచేయించ నుండు లేకపోయారు.
 దానం అలా ఇవ్వాలి! అలా ఇస్తే-

క్షీతి దానమిచ్చునరదును, సతికొంక్ష బలగ్రహించు
 నతడును దురిత

మృతురై శతపశ్చశములు శతచక్ర లోకమున గ్రీధ
 సలస్థదురెమిన్ (8.9)

అలాదానం ఇస్తే పాత న్వర్ణాన్ని పొందుతాడు. అంతే
 కాదు ఏదో కాండ్రో మచ్చు పుచ్చుకొనే గ్రహీత కూడ
 న్వర్ణాన్ని అనుభవిస్తాడు. ఇది నమభావం గల వరమాత్మ
 అనే అగ్ని అయితే ఒకనికి వేడినిచ్చి ఇంకొకరికి చల్లననియ్య
 తని బోధ.

వానశయ పోషకానికి ఈ దానం ఒక ప్రత్యుపాయంగా
చెప్పారనేది ముఖ్యం. కోరికలు వసలేదుమంటారు వెంటనే
బ్రతికేదెలా? ఇది మధ్యపాదం. “బ్రతికేదెలా? ఎవరు”
అంటామంటే శోరుమానుకొన్నంటారు. అందుకని అది
చక్రవర్తియన్నంత ముష్టితిని సంకోషాన్ని వందలాది నడ
మేశ్వరుడే అభ్యాగతుడని దానం పేయవలసిందంటారు.
బ్రహ్మ సదార్థ శత్రువేడి వచ్చి దానం గ్రహించేటప్పుడు
అతడు భగవంతుడేగనుక అతడిపై అంతటి భక్తితో అడుగు
నుతో నున్న కోరికలతో సంబంధించిన స్థలతో నుండి
భూదానం చేస్తే బలిచక్రవర్తికి వచ్చుపొగడి ఫలరం
మోక్షంకో నహి కలుగుతుందనేది భోగి!

అయితే బలిచక్రవర్తి కేసులుండనిచేసి చచ్చటందా
తెలియాలనిచున్నది. మైగా అయిన నేలకొచ్చి పట్టా త్రొక్కి
వేయబడ్డాడటగా అంటారు. మిరియికి అవరణ చచ్చినదోషాలు
అని రెండు తోషాలుంటాయి. అవరణ తోషమంటే “దాడు
తెలీదు” అన్నది. ఇది కలిగింతరువాత మనసుకు ఊర్చకో
బుద్ధికాదు. ఎందుకంటే వెంటనే “విక్షేపదోషం వనిచేస్తుంది
అంటే తనకు తోచినట్లు చెప్పెయ్యడం! ఆ తోచననునది
అతడివాననన్న బట్టి ఉన్నందున, అందుకని తథా అందు
చాల జాగ్రత్తగానే వినారి! అనిచేస్తుంది. తొక్కిబడినట్లు
తెలిసివాళ్లే చెప్పింది.

87. త్రివిక్రమానతారం

బలి వామనుర్ని వరసాత్మకగా మనసులో తెలిసి
కొంటున్నాడు. అయిన పాదార్థి మాస్తున్నాడు. ఇతడు నగు

బుధుగా వచ్చిన ఆ నిర్గుణ పరబ్రహ్మ! ఎందుకనంటే-
పొట్టగా ఉన్న బొయిన కలా - నీలం - పట్టానై రోకున్నాడు!
ఓహో కేలం ప్రకృత బాధలే ఎంతయినా ఇహ షణ్డాల్లో
ఇలం ద్యా పీని కలిగి ఉంటారా? ఓహో నీమి పెరుగుతం
తల ఎల్లిప కొద్దీ ఇంకా విన్నాద్విషుస్తోలం. ఈ పటుడి ముఖం
మాట్లాడినది॥

ఇంతటై పటుడింగియ్యి... ఇంతటై నీభో వీధిపై
వలెత్తి బా... కలవ ను... కలవ ను... కలవ ను... కలవ ను...
నలెత్తి పండురు... కలవ ను... కలవ ను... కలవ ను...
హసాద్వాడిపై

నలెత్తి నర్వవదోన్వయం... కలవ ను... కలవ ను... కలవ ను...

నలెత్తియు (428)

ఈయనతో కర్వ ప్రవచించి విష్ణు కేవల బాలాయా ఇమిడి
పోతున్నాయి నాకు కనువడేది ఆ వామనుడా? నుచో విష్ణువా
నర్వగుణుడా నిర్గుణుడా? ఫలాన అని ఇతడి వర్ణించేదెలాగ!
ఓహో రవి గొడుగై నా దనుకాజీ వ్యవధిలేకనే రోరత్నంగా
అయినావే! అడుగో నూకలలో... కలవ ను... కలవ ను... కలవ ను...
వధంలో వెళుతున్నాడే! కలవ ను... కలవ ను... కలవ ను...
ఇంకా కటి ఘంటగా పాదాలంబరాలగా ఇంకా... కలవ ను...
డిగిపోయినాడే! కలవ ను... కలవ ను... కలవ ను...
ఇలా మనసును మణిపరి చేరినకొన్నాడు ఈ కనువడే నర
మాత్మా వామనుడు నిర్గుణుడైన భగవద్దర్శన వేరువేరు
గావు-అన్నీ ఒకటే! “వర్వనమై ఉన్న అథగవత్త్వానికి
నమస్కార” నుంటున్నాడు బలి.

యోధుల చేరారంతటి రండంటున్నారు. బలి చక్రవర్తి అప్పుడు వారిని గొంతుల్ని చీకెను.

ఈ వరమాత్యేకతయ్యా మనకు నందడ నిచ్చినవాడు. అప్పుడు పరిమినిచ్చాడో; అప్పుడు తీసిపోంటున్నాడు. మనమేం చేయగలం? ఏమీ చేయలేం. కాలాన్ని అనునరించి సుఖముల అవకాశాల్నిదే మనకు మళ్ళీ ఎప్పుడో దైనం అనుచుంటున్నాడు. అప్పుడేరాకా ఉండి అప్పుడు గెలువగా గాక చేసేదన్నో లంటున్నాడు.

ఈ బలి నందడ పోయిందనె దైన్యం లేదు. ఎటుక జ్ఞానం - మోహార్థమైతరటి. దైర్యం ఉంది. ఇతడికింకా తన దాడు ఉనంత తానె నెగ్గించుకొన్నాననే గర్వం ఉందా? ఎందుకంటే అది ఈ దానవులకు. ఎవరు దానం చేసినా వారికి అవకాశం ఉండాలి. అందుకని ఈ బలిని అంగీకరించుకుంటే తన గడ్డించాలనే వరమాత్య భావించాడు. అప్పుడు అది అంగీకరించుకొన్నాడు. కాళ్ళనూ బంధించాడు. బలి తీసికొనిపోతే అప్పుడు నిష్క్రమించాడు. వరమాత్య పడిపోతాడే అందు. వరమాత్యే అయిపోవడానికే!

భగవంతుడు ఇక నైనా వదిలిపోలేదు. ఎందుకని? చేతుల్ని యెత్తాన్ని వేళ్ళూర్చి చేయించందే బలినివడలి ఎలా చేశాడో అందుకని అనుచు మాడు పాదాంమేర ఇస్తానన్నావు చూడు. అప్పుడే రెండు పాదాంమేర మాత్రమిచ్చావు మూడోదేద? అన్నాడు. బలి ప్రభో - ఇదుగో నాకీరన్నున్నది గదా! అక్కడ నివరణ వద్దం ఉంచి మూడవదిగా గ్రహించు

వామనమూర్తి శాంత వచనంలో చెప్తాడు. ఇతణ్ణి ప్రత్యేక నన్నాసితుణ్ణిగా చేయాలని సంకల్పించాను. అలాంటి కరుణ నాకు ఎవరిమీద కలుగుతుందో వాని నమస్త నంప దల్పి వారిస్తాను. అతడు సంసారంలో వడరాదని నా ఆశయం! డఃఃః నమయంలో కూడా గురుమనస్థుడై కూడ వన్ను ధిక్కరించని వాడవునా కాదా? విమలుడా కాదా? అనేది ఈ విధంగా వరిషిస్తాను. అంతేగాని ఇది అతడికి శిక్ష కాదు. పోషిర్ణి మను కాలంలో ఇతణ్ణి నేను ఇంద్ర వదలిలో ఉంచబోతున్నాను. అప్పటిదాకా ఇతణ్ణి సుతలంలో ఉంచి రక్షిస్తూ ఉంటాను. సుతలంలో రాక్షసులంతా ఉంటారుగా! వారికి ఎలాటి వ్యాధులు, దవ్వలు, నొప్పులు బాధలూ లేకుండా చెప్తాను. వారు మంచివారిని హింసించేవారుగా తయారయినప్పుడే వారిని నేను శిక్షిస్తాననేది నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను.” వారికుండే పాపపుణ్య ఫలాలు వారే అనుభవిస్తారు. అన్నాడు.

బలి ఒక వేళ అనుకుంటాడేమో- మంచివారిసాంగత్యం వదలి రసాతలంలో దైత్యుల సాంగత్యంలో తానుండాల్సి వస్తున్నదని! దానికి ఉపాయమున్నది. ఆ అనురభావాన్ని “నాధ్యానం” చేసి దాటవచ్చనేది మరువద్దు, అన్నాడు.

బలి మహాభక్తితో పరిష్కృతుడై నమస్కరించాడు. అప్పుడంటున్నాడు- మామూలు మనిషిలా-

సర్వగతుడనయ్య నమదర్శనుడనయ్య

నొకట విషమవృత్తి నుండు దీవు !

నిచ్చలేని వాంఛివు - భక్తులుగోరు

తలపు లితు, కల్పితదువుమాడ్కి ! (878)

కాని, ఇచ్చలేనివారి కివ్వవు - అన్నప్పుడు అది తప్పు వట్టటానికి తగిన సందర్భంకాదు అనిపిస్తుంది భక్తుల కిష్టావు అనటంలో వారి ఇచ్చలు తీరుస్తావు అనడమే కదా, కాని, భక్తిలేనివారి కోర్కెలు యథాతథంగా భగవంతుడు - ఉద్యుక్తుడై తీర్చడు, వారివారి పుణ్యఫలాల కారణంగా అవి తీరవలసిందే ! భక్తులకు ఆయనంతట ఆయన కరుణిస్తాడనటమే బలిచక్రవర్తి చెప్పే విషయం !! అనిపిస్తుంది.

వామనుడప్పుడు శుక్రుని పిల్చి "బలి నేజో అన్యాయం చేసివట్లు బలబలాదావు - ఇవ్వదేమయిందతడికి ? ఏం చేదుమ్రుంగాడు ? రసాతలాధిపతి !! అని చెప్పి - ప్రహ్లాదుడితో "బలిని తీసికొని వెళ్ళి అక్కడ అతడ్ని రాజు చేయాలి" అని రాజ్యాన్ని నేనక్కడ పురద్వారం దగ్గరుండి గడ చేయాలి రక్షిస్తాను" అన్నాడు. అంటే సరూపడై ఎల్లప్పుడూ బలికి దృగ్గోచరమవుతాడట ! బలి "ఇంద్రవదనిని వహించి తరువాత మోక్షాన్ని పొందుతాడు" అన్నాడు. ఓహో ఏమి భాగ్యమతడిది!! అప్పుడు బలిచేత మిగిలిన యజ్ఞంవూర్తిచేయిస్తాడు శుక్రుడు బలి నెత్తినకాలు పెట్టి వామనుడు త్రొక్కాడనటం వ్యాసుడుగాని బమ్మెరగాని వ్రాసేతేదు. మనం అనుకోవటంలో అర్థంలేదు! అది మన ప్రారబ్ధం

మహేంద్రుణ్ణి స్వర్గరాజ్యానికి పట్టాభిషేకం చేస్తాడు. అంతా వెళ్ళి! భగవానుడి దయకలిగితే, వానికి రాజ్యాంశ కేమి? భోగాంశకేమి? అమృతం పొందాలి. జ్ఞానభక్తిని పొందాలి. అదే సర్వమూను!

జలి కథలో దానం చేయటంలో “బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి- బ్రహ్మగ్నో బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవతేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా.” అనే శత్ర్వాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ యజ్ఞంగా దానంచేస్తే వాసనలు నశించి మోక్షం కలుగుతుందనేది బోధ.

88 మత్స్యవతార కథ

ఈ అష్టమ స్కంధంలో కూర్మావతారము వామనావతారం అనే అవతారాలు వర్ణించారుగదా అనుకొంటూ శాసకాదులు నూతునీ, వరీక్షితు శ్రీకునీ మత్స్యవతార కథను చెప్పుమంటారు. ఈ అవతారాన్ని పరమాత్మ బ్రహ్మదేవుని రాత్రికానిమంతమయిన నమయంలో హయగ్రీవుడనే రాక్షసుణ్ణి చంపడానికి ధరించాడు.

జగుష్పాకరమయిన మత్స్యరూపాన్నెందుకు చేపట్టాడన్నారు శ్రోతలు. అందుకు శుకుడు చెప్పన్నాడు, పరమేశ్వరుడు వేదాల్ని బ్రహ్మతర్పణల్ని సాధువుల్ని సురంసూరక్షించడానికి సగుణ శరీరం పొందుతాడు. అన్ని స్వరూపాలూ అతడికి నమానమే. జగుష్పాకరమైన చేప అని మనలో

కొందర మంటాము ఈ ఘన వదార్థాల్లో మాత్రం వరమాత్మ లేదనుకొన్నారా? అకాశరూపంగా ఉండనే ఉన్నాడు. ఆయన నిర్గుణుడనేది మరువవద్దు ! ఆయన మత్స్యరూపుడై ఎలా అవతరించాడో చెప్తాను విను.

బ్రహ్మకు వగటికాంమైపోయి రాత్రికాలం వచ్చినప్పుడు ప్రపంచమంతా ప్రళయవశమై జలరాశిలో మునిగిపోతుంది. తిరిగి వగలు కలిగేటప్పటి వరకూ బ్రహ్మనృప్తి చేయడు. వగలు రాంగానే బ్రహ్మవేదాతి ప్రకారం తిరిగి నృప్తికి ఉపక్రమిస్తాడు ! ఈ నమయమంతా బ్రహ్మ కన్నొరగి ఉంటాడనచ్చు అ నమయం రావటం గమనించి, వరమాత్మ చిన్ని మత్స్యరూపంలో ఒక ఏరులోని నీటిలో ఉదయించి ఉన్నాడు.

అ ఏరు దక్షిణదేశమైన ద్రవిడదేశంలో ఉన్నది. అ దేశపు రాజు నత్యవ్రతుడు. ఆయన నిష్ఠతో అయేటి దరినే ఉండి తనను చేస్తున్నాడు. అ ఏరు పేరు కృతమాలిక. అక్కడ ఆయన ఒకసారి హరి నమర్పణంగా జలతర్పణం చేస్తున్నాడు. హఠాత్తుగా తన దోసిట్లోకి ఒక చిన్న మత్స్యం రావటం గమనించి తిరిగి దాన్ని ఏట్లోకి పడలివేశాడు. వెంటనే ఆ మత్స్యం ఆయనకో అన్నది :-

“అయ్యో ! పెద్ద చేపలు మ్రింగివేస్తవేమోనని భయపడి నీ దోసిట రక్షణ కోసం జేరితే వన్ను మళ్ళీ ఈ నీటిలో పడేస్తున్నావు ! న్యాయమా రాజా” అన్నది. నత్యవ్రతుడు దయాళువు వెంటనే ఆ చేపను తిరిగి నీటిలో వట్టుకొని తెచ్చి

తన కమండలువులో వేశాడు. ఇంటికి తీసుకొని పోయాడు. ఆ రాత్రి గడిచింది. ప్రొద్దుపొడిచేసరికి ఆ చేప చాల పెద్దదై తానున్న స్థలం చాలటల్లేవన్నది! అందుకని నత్యవ్రతుడు దాన్ని ఒక పెద్ద పాత్రలో నీట వదేశాడు.

అది ముహూర్తమాత్రంలో ఇంకా పెద్దదైపోయి రాజును విల్చి తనకు స్థలం చాలరేవంటుంది. ఆ మన దానిని ఒక మడుగులో వదలుతాడు కాని క్షణంలో ఆ చేప ఆ మడుగుంత పెద్దదై ఇంకా స్థలం కావాలంటుంది. ఆ నత్యవ్రతుడు దాని నొక ప్రాదంలో వదలుతాడు. అది కూడ కొంత నేలట్లో తనకు చాలసంత పెద్దదయిపోతుందామీనం! నత్యవ్రతుడు దానిని సముద్రంలో వేస్తాడు. అలా వేసి, - దానితో అంటాడు!

“ఒక్కరోజులో శతయోజనాయతమైన శరీరాన్ని పెంపొందించుకొన్నావు. నీవు, అపన్నుల్ని- రక్షించవలసిన హరివని నేననుకొంటున్నాను- అన్నాడు. నీవే నారాయణుడవనిపిస్తున్నది! భక్తులమైన నూకు నీవేదిక్కు కాగలవు! ఇలా తామనరూపమైన ఈమీనంగా నీవెందుకు చెచ్చావు మహానుభావా!” అన్నాడు. ఇదే శరణాగతి.

వశమాత్మ నిలిచి నారాయణమిహ్వాల్పివచ్చింది. చెప్పేతున్నాడు “ఇంకొక ఏడు రోజుల్లో ప్రళయం రాబోతోంది! ఈ త్రిజగాలూ నీటిలో మునిగిపోతాయి. బ్రహ్మకు పగలు పూర్తి అయే కారణాన, ఇలా అవుతుంది. రాత్రి కాలమంతా పెంజీకటిలో నమసిపోతుంది నర్వమూ. నేను తప్ప! నా అజ్ఞ మీదట ఒక నావ వస్తుంది. ఇందులో నీవు ప్రస్తుతమున్న

ఓషధుల్ని బీజరాసుల్ని వేసి నీహ సప్త ఋషులూ అందులో
చేరి సురక్షితంగా ఉండండి. ఆ వడవ కల్లోం సారావారంలో
మునగకుండా నాకున్న ఈ కొమ్మకు ప్రాచీతో కట్టి జాగ్రత
చేయించు. నేను వరమాత్య భావమునే. నా కేమీ ఈ ప్రళయం
అడ్డురాదు. నేను నిన్నూ, సప్తర్షుల్ని ఆ నావనూ ఓషధాదుల్ని
రక్షించి, తరువాతి సృష్టిని వదిలించేస్తాను,” ఇలా చెప్పి
వరమాత్య తిరోహితుడైనాడు. సత్యవ్రతుడు అలానే చేశాడు.

అవిదురోజులూ సత్యవ్రతుడు వరమాత్యను తలుస్తూ
తూర్పు తలబెట్టి దర్భశయ్యపై ఉన్నాడు. ప్రళయకాలం
వచ్చింది. మహావృష్టికలిగింది. సముద్రం పొంగింది.
బ్రహ్మకు నిద్రమైకం కలిగి నిద్రించాడు. జగాలు మునిగి
పోయినై. బ్రహ్మ ముఖంనుంచి శ్రుతులు బయటకు మూర్తి
మంతమై వచ్చినయి. అక్షతాన హయగ్రీవుడనే ఒక దైత్య
భటుడు ఆ వేదాల్ని హరించాడు.

అతడికో ఈ ధర్మనంహితలు పనికిరావు. అవి తన
స్వార్థభూయిష్టమైన నడతకు అడ్డంవచ్చినయి ఇన్నాళ్ళున్నూ,
బ్రహ్మ మెరికువగా ఉన్నన్నాళ్ళూ “ధర్మం ఫలాప”
అని చెప్పేవాడు! ఇప్పుడు నిద్రపోయినాడు గనుక ఆ వేదాలు
తప్ప ఇక ధర్మం ఫలాన అని చెప్పగలిగిన ప్రామాణికుడు
లేడు! ఆ వ్రమాణాన్ని హరించి తన ఇష్టంవచ్చినట్లు, దుష్ట
శక్తితో చరిద్దామని ఆ హయగ్రీవుడి ఊహ.

కాని వరమాత్య మత్స్యరూపంతో ఓషధుల్ని. అవిఉన్న
నావనూ, సత్యవ్రతాదుల్ని రక్షించడమేగాక ఈ వేదాల్ని

కూడ రక్షించాల్సి ఉన్నాడు. అందుకని మహాబలింతో నముద్రమంతా తిరుగుతున్నాడు. నముద్రంలోని ఇతర జల చరాలు- సంసార నముద్రంతో సతమతమయే జీవునిలా కల్లోల పడిపోతున్నాయి. సత్యవ్రతుని నావ మాత్రం తదేక దీక్షతో వరమాత్ముని న్నవంచేసే తవనిలా ఒడుదుడుకులేక మత్స్యపు కొమ్మున అంటకట్టబడి ఉంది. నముద్రమంతా లోపలి తిరుగుతుంటే మత్స్యపు కొమ్ము స్థిరంగా ఎలా ఉంటుందనే శంక అర్థం లేనిది. అదే వాని శక్తి! సంసార సంభ్రముడైన జీవి వరమాత్ము యందు భక్తిని పొంది యున్నప్పుడెలా ఆ సంసారం అతడ్ని బంధించవో అలా ఆ నావను నముద్రకల్లోలం ఏమీ చేయలేకపోయింది.

లక్ష కోర్కెలుండంగా ఒకే ఒక భగవద్భక్తిని పొంద వలసిందని సంసార నిమగ్నుడయిన జీవునకెందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందో సత్యవ్రతుడు ఆ వరమాత్మును గూర్చి చేసిన ధ్యానంలో తోస్తుంది.

చెలివై చుట్టమవై మనస్థితుడవై చిన్మూర్తివై యాత్మవై
వలనై కోర్కెల పంటవై నిభుకవై వర్తిల్లు సిన్సొల్లకై

భజించకపోవటం. చుట్టాల్సి ఒకసారి, స్నేహితునొక సారి ఇతర కోర్కెల్ను ఇంకోసారి ఇలా వట్టుకో ప్రయత్నిస్తాడు సంసారి. అదే దుఃఖద మంటున్నాడు
పలు వెంటంటి లోకమక్కట వృధాబద్ధాశమై పోయెడిన్
నిలువన్ నేర్చునె హేమరాశి గనియున్ సర్భగురుడం

భక్తయ. (733)

అని నత్యవ్రతుడు న్తుతిస్తాడు. ఆ న్తుతికి వరమాత్య సంతోషించి సౌంఖ్యయోగ్గక్రియా నహితమైన పురాణ నంహితను నత్యవ్రతుడికుపదేశిస్తాడు. ఆ నంహితే ననాతన బ్రహ్మ స్వరూపం ! ఆ వ్రథావంచేత సత్యవ్రతుడు తరువాత, సూర్యునకు శ్రాద్ధవేపుడనే పేరుతో పుట్టి ఏడవ మనువుగా నైనాడు. ఇచ్చపి కలియుగంలో అతడే మనువు.

ఆ తరువాత ఆ బ్రహ్మ యొక్క శాస్త్రి అంకా నారాయణుడు జలచరాకారంలో పంచరించుతున్నాడు. ఆ శాస్త్రి అంతమయే నమయాన.

ఉదకంధోనిధి తోసి, వేదముల కుయ్యున్.

దైవ్యమున్ జూచివే

గరుంట్లార్చి ముఖంబు సాచి బలువీకందోకసారించి మే
నైఋత్యున్ దొడలు దీటి మీనందరన్ మీనాకృతిం విష్ణుడ
క్కటాటిన్ దాకి వధించె ముష్టిదళిత గ్రావున్ హయగ్రీవుని!
(737)

ఆ తరువాత బ్రహ్మ నిద్రనుండి లేచాడు. భారత దేవీ నిద్రనుంచి లేచింది, బ్రహ్మకు పూర్వం వ్రళయంతో మునిగిపోయిన జీవజాలాల నంచిత పావపుణ్య ఫలాలు పృష్టమై తెలియడమారంభించింది. వాటిని నృష్టించాలని బ్రహ్మ అనుకొంటున్నాడు నృష్టికి ముందు ధర్మ వ్రతిపాదింపబడాలి. వేదాలు హయగ్రీవుడు తీసికొనిపోయి చిక్కులు వడేట్లు చేశాడు గదా ! అందుకని విష్ణుమూర్తి హయగ్రీవుని చంపి వేదకోటిని తెచ్చి చిక్కువిచ్చి ఇచ్చాడు బ్రహ్మకు.

ఇలా చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు అంటున్నాడు :

ప్రళయాంభో నిధిలోన జేన్మరచి విద్రంజెందు బాణీశుమో
ముల వేదంబులు గొన్న దైత్యుని మృతించొందించి
సత్యవ్రతుం

డతరన్ బ్రహ్మము మాటలందె లిసినర్వారారుడై మీనమై
జతిధిన్ గ్రుంతుచు దేలుచున్ మెలగురాజన్మూర్తిన్

మొక్కెడన్ (746)

ప్రాత అప్పట్లో లేడుగదా! వేదాల్ని దొంగిలించడమనీ
మళ్ళీ వాటిని తెచ్చి బ్రహ్మకీర్షణమనీ ఇవి ఎలా జరిగాయి!
అని శంక కద్దు! బ్రహ్మ నిద్రించిన నమయాన అప్రాచ్యు
డైన హయగ్రీవుడనే రాక్షసుడు వేటాలు వల్లించి దురర్థం
చేశాడనాలి. అతడిని చంపింది అవరోధం వేదాంకు లేకుండా
జేయడానికే!! శంకను తీర్చుకొని గ్రంథంలోని భావాన్ని
గ్రహించట మనేది మతగ్రంథాల్లోనే కాదు - ఎక్కడయినా
సూత్రమేషని మరుసరాదు.

షష్ఠ స్కంధంలో భగవన్నామ జపం చేయాలనీ-
సప్తమ స్కంధంలో అనర్వాసం వదలి సద్వాసనవే నంత
రించుకోవాలనీ చెప్పి ఈ అష్టమ స్కంధంలో ఆ అనర్
వాసనలు పోవడానికి 1. కష్టాల్లో గజేంద్రుడిలా ప్రార్థించడం
2. నంపడ కలిగినప్పుడు శిలలా దానం చేయడం 3. మాట
విలబెట్టుకోవడం 4. సత్యవ్రతుడులా శరణాగతి చేయడం
అవసరమని వ్యాసమహర్షి తరుణోపాయం చెప్పాడు!

ఇది అష్టమ స్కంధం

89. సూర్యవంశరాజుల కథలు

బాబాయి చెప్పన్నాడు : “వరమాకుడైన శ్రీకృష్ణుడితో
సంక్యం కావడమే భాగవత ధర్మం - మోక్షానికదే దోష. రాన
రీతి భాగవతానికి ధంం. తాడ్ని దశమ స్కంధంలో వింటాం.
దానిని అర్థం చేసుకోడానికి స్థూలవాదస్థూ సూక్ష్మవాదస్థూ కూడ
యడిచే మరల భగవంతుడి వైపుకు త్రిప్పడం అనే వస్తు
చెయ్యాల్సి. అప్పుడే సూక్ష్మవాదనలు బక్తిగా మారిపోయి రాన
రీతిలో చేరి వరమేశ్వరుడితో నమ్మకవింపగలిగేది.

వాదస్థూ బుద్ధిలో సూక్ష్మరూపంలో శివవేసుకుని ఉంటూ
ఉంటాము. బుద్ధికి శరీరంతో సూక్ష్మ సాంగత్యముంది
సూర్యుడు బుద్ధింద్రియానికి అధిదేవత. అందుకే వ్యానమహర్షి
సూర్యవంశ్యుల కథలుచెప్పి బుద్ధికి మరమ్మతు పెట్టుకున్నాడు.
తరువాత మనసును ఉద్ధరించడానికి చంద్రవంశ్యుల కథలు
చెప్పాడు.

శ్రీగురుడు వరీక్షితుకో అంటున్నాడు : నీకు ఏదో
మనువు చరిత్ర చెప్తాను, సత్యవ్రతుడే శ్రాద్ధదేవుడై
సూర్యుడూ శ్రద్ధ అనే వాళ్ళకు పుట్టాడు. అతడ్ని వైవస్వతు
డంటాం. ఈ మన్వంతరం మనదే !

సూర్యవంశ్యులు ధర్మసూక్ష్మలెరిగి అనుష్ఠించేవాడు.

వైవస్వతుడు వుత్తరుడు కావాలని యజ్ఞం ఆశంధిస్తాడు. కాని మనవు భార్య అడపిల్ల కావాలని హోతనూ అభ్యర్థిస్తా ప్రార్థించి ఆ యజ్ఞంలో అడపిల్లకోసమైన మంత్రాల్ని చదివిస్తుంది, అందుకని అడపిల్ల పుట్టుతుంది. మనవుకు అనంతృప్తి కలిగి వశిష్ఠుని శరణు వేడుతాడు.

వశిష్ఠుడు తననుచేసి వరం పొంది “ఇల” అనే అడపిల్లను మగవాడుగా చేసేస్తాడు. కాని దురదృష్టవశాన యీ పిల్లవాడు సుద్యుమ్నుడుగా పెద్దవాడై వేటకువెళ్లి కుమార వనంలో చేరి దుద్రుడి శాపవశాన శ్రీ అయి పోతాడు. కాని అతడు తిరిగి వచ్చి వశిష్ఠుణ్ణి ప్రార్థించి తన స్థితి చెప్పుకొని గోతపెట్టుతాడు. వశిష్ఠుడు దుద్రుణ్ణి గూర్చి తనను చేసి తగినట్లు వరాన్ని పొందుతాడు. ఆ వరం వ్రకాతం సుద్యుమ్నుడొక నెల మగవాడుగానూ తరువాతి నెల శ్రీగాను ఉంటాడు.

శ్రీగా ఉన్నప్పుడు చంద్రవంశ్యుడయిన బుధుని కలిపి పురూరపుణ్ణిన్నీ మగవాడుగా ముగ్గురు కుమారుల్ని తన భార్యలకూ కంటాడు.

ఈలోగానే వైవస్వతుడు తననుచేసి వదిమింది కుమార్తెను కంటాడు : వాసు, ఇక్ష్వాకుడు బృహద్రుడు వృగుడు శర్యాతి, దిష్ఠుడు ధృష్ఠుడు కరూశకుడు, అరిష్కంతుడూ. నభగుడూ కలి అనేవారు.

బృహద్రుడు తండ్రి వశువుల్ని రక్షిస్తూ చీకటిరాత్రి వేళ మందమీద కొచ్చి పడిన పులిని వరకబోయి ఒక అవును

వరికెస్తాడు తరవాత వులిని చంపినా, వశిదుష్టుడు అతడ్నిరాజ్యాధికారం లేనివాడుగా శపించాడు. బృహద్ద్రుడు తిరిగి వశిష్టుడిని ప్రనశుణ్ణి చేసుకొని, ఊర్ధ్వరేతస్కుడై, ప్రాణులకు అవుడై, శాంతుడై జడునిలా అంధునిలా చెవిటిలా అవధూత అయి బ్రహ్మత్వాన్ని పొందుతాడు.

కలీ, కరూశరుడు విరాగులై వరమవదం పొందాడు. ధృష్టుని వంశంలో బ్రహ్మణ్యులు కలిగారు.

వృగనుహారాజు దానవరుడైరాడు. ఈయన వంశంలోనే ఓఘవలి అనే ఆమెను నుదర్శనుడు పెండ్లాడి ఆమె సహకారంతో ముక్తిని పొందాడు.

అరిష్టవంతుడి వంశంలోవాడు శర్యాతి. ధిష్టుని కొడుకు నాథాగుడు, ఇతడు స్వభావవశం చేత వైశ్యవర్ణానికి చెందిన వాడైనాడు. ఇతడి వంశంలోవాడే మరుత్తుడు. గొప్ప యజ్ఞ వరుడు. యజ్ఞా ప్రాబల్యం వీళ్ళ కాలంలోనే వృద్ధి అయింది.

ఈ నూర్యవంశులు ధర్మనూష్కర్షి బుద్ధితో ఎరిగి వర్తించారు. ఎవరిబుద్ధి వాళ్ళకు ప్రమాణమని కాదు చెప్పేది! ధర్మనూష్కమెరగాలంటే బుద్ధి నువయోగించి ఎరగాలి అని బోధ.

90. చ్యవనముని- నాథాగుల కథలు

ఈయన ముని, శర్యాతి అనే సూర్యవంశ్యరాజుకు అల్లుడు.

ఈయన మహావృద్ధుడై తపసు చేసుకొంటుంటే చుట్టూ చెడ పుట్టలు పోతాయి. రెండు రంధ్రాల్లోంచి ఆయన కళ్ళు తళతళా మెడుస్తూ ఉంటాయి. ఒకసారి ఆ వనానికి శర్యాతి వరి వారంతోనూ కుటుంబంతోనూ వస్తే శర్యాతి కూతురైన సుకన్య అ మెరిసే వేమిటో తెలిక పుల్లతో పొడిచేస్తే రక్తం బయటకు వస్తుంది. ఆమె భయపడిపోయి తండ్రికి తను చేసిన అవచారం చెప్తుంది.

రాజు విషయం తెలిసి చ్యవన్ముడ్చి శాంతసరచి ఆ సుకన్యను ఇచ్చి పెండ్లి చేసి వదలి వెళ్తాడు.

సుకన్య చాలి అందమైంది, అశ్వనీదేవతలు ఆమెపై మోహపడి వచ్చి ఆమెకు తమకొక్కరికి చెప్తారు ఆమె వాడిని చీదరించుకొని వెళ్లి చ్యవనునికి చెప్తుంది. ఆయన అప్పుడు వాళ్ళు అశ్వనీదేవతలనీ అందుచేత మనిషి అత్యంత యవ్వనుడు కావాలంటే ఔషధం ఏమిటో చెప్పుమని అడుగుమని ఆమెను వంపుతాడు. అలా అడుగుతుంది. వెంటనే ఆ అశ్వనీ దేవతలు ఔషధాలు తెచ్చి ఒక మడుగుతో వేసి అందులో స్నానం చేసి వస్తాము మే మెంత యవ్వనులమవుతామో చూడుమంటారు. కాని వారు వెళ్తుంటే వారితోపాటు చ్యవ

నుడు కూడ వెళ్లి ఆ మడుగులో మునిగి అత్యంత యవ్వనుడై
రిరిగి వస్తాడు. నుకన్య చ్యవనుడే వరించింది.

ఈ మేలు పొందిన చ్యవనుడు అశ్వనీదేవతలకు శర్యాతి
చేసే యజ్ఞంలో హవిర్భాగాల్ని ఇస్తాడు. ఇంకా చ్యవనుని
వీమి భయిపెట్టలేక రాజీ వడిపోతాడు.

నభగుడి కొడుకు నాభాగుడు. వీని కుమారుడు అంబ
రీషుడు.

నాభాగుడికి వాని సోదరులు తండ్రి ఆస్తిలో భాగమీయ
లేదు. అతడు సహనంతో తండ్రిని సంవదించి సోదరులు
చేసే యజ్ఞంలో అ రోజు ప్రక్రియ ఎవరికి తెలీని స్థితిలో
తాను చెప్తాడు. అప్పుడు సోదరులు సంతోషించి వానికి యజ్ఞ
శేషంలోని ఆస్తిసంతా ఇచ్చామంటారు, కాని అది శివుడికి
చెందింది. నాభాగుడు శివుణి స్తుతిచేసి మెప్పించి ఆ ఆస్తిని
పొందాడు. ఈ సహనాన్ని నాభాగుడు సూర్యవంశజుడు కావ
డంవల్ల పొందాడనవచ్చు, బుద్ధితో విమర్శిస్తే ఈ సహనం
ఎంతో మేలని తెలుస్తుంది మనకయినా.

91. అంబరీషుడి కథ

అంబరీషుడు పరమభక్తుడు. అతడు విరాగి అంబరీషు
డికి హరి తన చక్రావేళి ఇచ్చి ప్రజాపాలన చెయ్య
మన్నాడు.

అంబరీషుడు కర్మయోగి. తాను చేసే సర్వ కర్మలకూ పరమాత్మే కర్త అని భావిస్తుంటాడు. "భగవతను భూతిని పొందాలనేదే ఆయన అక్ష్యం.

ఒకసారి అంబరీషుడు ద్వాదశీ వ్రతం చేస్తున్నాడు. శార్తికమాసంలో మూడు రాత్రులుపసపించి, కాళిందీలో స్నానమై మధువనంలో శ్రీహరికి అభిషేకం చేసి అర్పించి పూజించి గోదానాలు చేశాడు.

ఆ సమయాన దూర్వాసుడు అతిథిగా వచ్చి భోజనం చేస్తానని అనుగ్రహించి ధ్యానం చేసి వస్తానని కాళిందికి వెళ్తాడు. అనాడు ద్వాదశీఋషియలు కొద్దిసేపే ఉన్నాయి - అవి గతించేలోపల పారణ చేయాలి అనేది శాస్త్రం. బ్రాహ్మణుడైన దూర్వాసుని వదలి భోజనం చేయటం పాపం, అది శాస్త్రమే చెన్నతూంది. అప్పుడేం చేయాలనే ధర్మనూష్కం నభానదుల సమక్షంలో పెట్టాడు. వారు ధర్మనూష్కం ఎరిగినవారై భోజనం చేయక - పారణమాత్రం చేయాలింది సమయంలోపల - అన్నారు.

అంబరీషుడలానే చేశాడు. తరవాత దూర్వాసుడొచ్చి ఉగ్రుడై పోయాడు. తాను రానందుకు వ్రతం విఫలం అయితే తిరిగి ఫలాన్ని తన తపశ్శక్తిచేత అనుగ్రహిద్దామనుకొన్నాడు అది విఫలమైంది. అందుకు కోపించి తన జటను పీకి కిండకాట్టి కృత్య అనే భూతాన్ని సృష్టించి అంబరీషునిపైకి పంపాడు.

వెకుంతంలో హరి వెంటనే అంబరీషుణ్ణి కాపాడఁజూ
గొన్నాడు. అంతే అక్షణాన ఆయన చక్రం సహస్ర భాను
తేజంతో విరిసి వచ్చి కృత్యను నశింపజేసి దూర్వాసుని వెంట
బడింది దూర్వాసుడు భయపడి పలాయనం చేపట్టి బ్రహ్మ,
మహేశ్వరుడు ఇంద్రుడయినా ఋషులు ఉండే చోట్లకు పలా
యనుడై వెళ్ళి శరణు కోరాడు. చక్రం వెంటవదుతోంది.
వారు ఇతణ్ణి రక్షించ లేకపోయారు.

అంతటి గొప్ప తపస్విని హరి చంపఁజూకొన్నాడా?
అని మనకు శంక! కర్మ ఫలప్రదాతైన వరమాత్మ అదేశంకో
ముని అంబరీషుడ్ని హింసించబోయిన పాప ఫలాన్నే అను
భవించార్చి వచ్చింది. భగవానుని అదేశం గొప్పదిగాని
కర్మఫలం తత్సంబంధ కాత్త్రం గొప్పది కాదనేది మనం
గుర్తించుకోవాలి!

ఇంతకూ బ్రహ్మగాని, మహేశ్వరుడుగాని చివరకు
హరిగాని “నీవు ముందు వశ్యాత్తావ వడితేనే నీకు వరిహారం
అన్నట్లూరకున్నారు. హరి చక్రామృతం చీ మేము రక్షించ
లేమన్నారు ఇతర్లు. హరి నిన్ను అంబరీషు దొక్కడే
రక్షించాలి అన్నారు.

ముని అక్కర్లుంచీ మళ్ళీ పరుగెత్తుకొని వచ్చి అంబ
రీషుడ్ని ప్రార్థిస్తాడు. అంబరీషుడు “బ్రాహ్మణుడికి ఇక్కట్లు
వచ్చింది తనవల్ల” నంటూ నానావ్యథా చెందుతూ ఉన్నాడు.
అందుకని వెంటనే అతడివద్దకు సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రార్థి
స్తున్నాడు. “అయ్యా! నీవు సూర్యుడవు-చంద్రుడవు-అగ్నివి

వంత భూతాంశు!- బ్రహ్మ! కాళం జగం తేజస్సాకూఢ
నీవే! కనుః నేను విహితధర్ముడై చరిస్తుండటం నిజమయితే
క్షణక్షణమూ నాకు దైవమే కనుక ఈతడికి కుఠం కలుగు
కుండిగాక' అంటున్నాడు.

చక్రస్వామి అనుగ్రహించి వెళ్ళిపోయినాడు. అంబ
రీశుడు భూదేవుణ్ణి అదరించి భోజనం పెట్టించి కానూ
భోజనం చేశాడు. దూర్వానుకు మహర్షి కోపం తగ్గిందని భగ
వంతుని అనుగ్రహం వల్ల తాను తరించడమయిందని అంబ
రీశుడు అనుకొన్నాడు.

దూర్వానుకు కాత్రం చెచ్చింది అక్షరాళా అమల
చేయలేదని అంబరీశుని కోపంలాడు. అంబరీశుడు కాత్ర
మెరిగి బుద్ధిచేత కానిలోని సూక్ష్మవిషయాన్ని అవగాహన
చేసుకొని ఎత్తింరాడనేది బోధ!

దూర్వానుకు వారి మాటల్ని తంచి తంచి బాష్ప
వాతని కళ్ళనుంచి కుకుస్తున్నాడు. వారి తనలో ఇలా
అన్నాడు.

“తనువు మనువు విడిచి తనయులబట్టం
నారి విడిచి నంవదారి విడిచి
నన్నెకాని యన్య మెన్నడు నెరుగని
వారి విడవనెట్టి వారినైన (121)

కర్మయోగి ప్రవంచాన్ని భగవంతుడుగా దర్శించి
శ్రవంచాన్నే మరచి ఉంటాడని అంబరీశుడలాంటివాడని

మనం తెలియాలి. అప్పుడు భగవంతుడి స్థితి ఏమటో భగవంతుడే దూర్భాసుకుడికి చెప్పిస్తాడు. అంతా అంటుంది. "సాధం హృదయమే వాది" అన్నాడు. ఇదే కర్మయోగి మనసు!

దూర్భాసుడు అంబరీషుడి దగ్గరకు రావడమే, ఆ రాజుకు మంచి ఫలం ఇప్పించడానికీ! అలాంటి స్థితిలో అంబరీషుడిచేత అభయం పొందుతుని పంపాడే ఆ వారి!
"ఓహో అంబరీషుడు ఎంత భక్తుడు! ఏదో వ్రతాలూ కర్మలూ చేస్తుంటాడే ఇతడికి జ్ఞాన బోధ లేవే అనుకొన్నాను! ఇతడు కర్మయోగి. వ్రతకల్పా వరమాత్ముని కర్మగా చేసి - ఏ ప్రేమ చూపినా దివ్య ప్రేమచుగాచేసి ఏ బుద్ధినెరిగినా దివ్య జ్ఞానాన్నె కలిగి మనుకున్నాడితడు! అని తెలుస్తోంది!! అలాంటి సాధకుడు కనుకనే—, ఆ వరమాత్మ

..... "కానై యిచ్చుటల్ కాచుటల్

సౌరిదిన్ నై జ గుణంబులై నరనవచ్చుంగాదె

మిత్రకాకృతిన్ (140)

అనుకొన్నాడు అంటే అలాంటి కర్మయోగికి నవానంగానే భగవానుడు రక్షణ ఇస్తాంటాడనేది నిజమని అర్థం. అంకా అనుకొంటున్నాడు: దేవదేవేకుం దా కళంక స్థితి గొల్పు భక్తుంకు లేదద్దంబు!"

కర్మయోగ స్థితే అకలంక స్థితి! ఆ స్థితి వ్రథావాన్ని దూర్వాన మహర్షి ప్రశంసించాడు. అంబరీషుని కథ వింటే నేయుక్తువుకారట. బోగవదువుకారట!

ఈ యంబరీషు చరితము

దీయుండునే విన్న జరువ ధీనంబునను
దె యుండును భోగవరుండునీ తీర్పు
దే యుండును నకుడు వుండుననుపా! - 58

వివదమంటే చెవులతో విని ఊరుకోవటం కాదు
అంబరీషుని భక్తిని పొధించి కర్మయోగి కావాలి. అప్పుడు.
భగవంతుని రక్షణ పొందగలుగుతాడు మనిషి. అప్పుడిక
సంపదేమి! భోగాలెమి!! విజ్ఞానమేమి!! అన్నీ నమకూరుతాయి
అని దోధ.

92 ఇక్ష్వాకు వంశశ్లోలు

మనువు తుమ్మితే ఆయన ముక్కునుంచి పుట్టినవాడు
ఇక్ష్వాకు. ఇతడికి నూర్వారు కుమార్తెలు. పెద్దవాడు వికుక్షి.
ఇతడి తండ్రి ఒకసారి, శ్రాద్ధం పెట్టే నిమిత్తమై పవిత్ర
మైన మాంసం తెమ్మంటాడు. వికుక్షి వేటకు వెళ్లి తిరిగి
వేటాడి చివరకు ఒక కుందేటిని వట్టి తెస్తూ తనకు
అకలైతే, దానిలో కొంత భాగం తీసికొని తనకువయోగించు
కొంటాడు మిగతాదాన్ని పవిత్రమైన మాంసభండంగా తెచ్చి
తండ్రికిస్తాడు.

వశిష్ఠుడది గమనించి ఇక్ష్వాకు చేయల్సిన వైత్యక
కర్మను దానితో చేయనీయక వికుక్షిని బహిష్కరించిస్తాడు.
ధర్మాన్ని నక్రమంగా అచరించాలనటం ఇక్కడి దోష.
ఆతడు తిరిగి వచ్చి చేయతగిన కర్మలన్నీ చేసి యోగియై
వనాంతెక్కి ముక్తిని పొందాడు.

అ తరువాత వికుక్షి తిరిగివచ్చి వర్తిస్తానని ధర్మ ప్రకారం చేస్తాడు హరిని గూర్చి యజ్ఞయాగాదు చేస్తాడు. పురంజయుడనే కుమారుని భగవదనుగ్రహం జ్ఞాప్తన పొందుతాడు పితృ క్రతు విషయకమేవ శ్రద్ధ ఎంతో గావ్విధనీ అది ధర్మ ప్రకారం ఎలా చెప్పారో అలా చేయ దమి తప్పనినరిగాని, విగిలిన మాంసం వవిత్తంగానే ఉంచాముగదా అనే వాదం వల్ల ఏకాటి ప్రయోజనము ఉండ దనేది తెలియదానికి కథ గీటురాయి.

పురంజయుడు పుణ్య పురుషుడు. దేవానురుం యుద్ధం కలిగిన నందర్భంలో పురంజయుణ్ణి ఇంద్రుడే వచ్చి నహాయం తీసికొనిపోతాడు. ఇంద్రుడు ఒక ఎద్దుగానై తన మూపుమీద ఈ పురంజయుని మోస్తూ ఉండగా పురంజయుడు దానవర్ని చిత్తుగా జయిస్తాడు విష్ణువే ఈ పురంజయునిలో తన తేజస్సును జొనుపుకానని మాటయిచ్చి అలాచేశాడు. అదానవుం పురాలను నశింప జేసిన వాడుగనుకనే అతడికి పురంజయుడనే పేరు సార్థక నామమయింది. జయించిన రాక్షస ధనాంనన్నిటినీ ఈ పురంజయుడు దేవతలకు ఇచ్చి వేశాడు. ఇష్టకు వంశ రాజులంవరిలా ఇతడూ ధర్మవరుడూ శౌర్య ధనుడున్నా అయినాడు.

ఈ వంశంలో యువనాక్వుడు ఒకడు. అతడ నూర్వురు భార్యల్ని కలిగికూడ కుమారులు లేనివా నాడు. అతడు కుమారుల కోసం వైంద్రయాగ చేస్తాడు. ఆ యాగంలో వాని భార్య క్రాగడానికిగాను ఈయార్నిన నీరు మంత్రించి అలాటి రాత్రి ఒకచోట ఉంచారు. కాని యువనాక్వుడు రాత్రిలో కాహంపొంది.

తేది. అదిగానినా. వారి ఉందిన అ మంత్ర జలాన్ని త్రాగే
అదంతేక బుద్ధివతి అది పొట్టును చీపుగాని చక్రవర్తి
అదంతేక మాంధాత పట్టకాదు అ మాంధాత గొప్ప
చక్రవర్తి అను ఎన్నో గ్రతువులు చేశాడు.

మాంధాతకు ముగ్గురు కుమార్తూ, ఏదిమంది
కుమార్తెలున్నా.

ఒకసారి సౌధరి అనే ఒకముని నీటిలో మునిగి తపం
చేస్తూ మునలివాడై పోయినాడు. అక్కడ ఒక పెద్ద చేప దాని
భార్యలూ సంతానమూ సంతతితో కలిగిలానంగా తిరుగుతోంది.
సౌధరి తానుకూడ అలాంటి విలాసంలో గ్రుతకాని అశ
వద్దాడు. అయిన వెంటనే మాంధాత వద్దకు పచ్చి తనకు
పిల్లనిచ్చి పెండ్లి చేయమంటాడు.

మాంధాత వృద్ధత్వంతో వణుకుతూ ఉండే ఈ మునలి
వాడికి పిల్లనీయటం సమంజసం కాదని బుద్ధికో ఆలోచిం
చాడు “ఇవ్వ”నంటే ఈ తపస్వితో పేచీ వస్తుండనుకొ
న్నాడు. అందుకని తన పిల్లలు ఎలాగో ఈ మునలివాడే
చేసికొనమంటారుగదా అని యోచించి, మునితో “పెండ్లి
కూతురు ఇష్టపడితే పెండ్లి చేయదానికి అభ్యంతరం లే”దం
టాడు. ఆ మునిని అంతః పురంలోనికి వంటి పుత్రికల్ని
చూచుకో వలసిందని అదేశిస్తాడు.

ఆ సౌధరి తన తనక్క క్రిచేత ఎంతో అందగాడైన నవ
యవ్వనునిగా వారి కవుపించి, వారందరిచేత వరింపబడు
తాడు. మాంధాత అందరనూ వానికిచ్చి పెండ్లి చేయార్చి

వచ్చింది! సాధరి మహా మహిళాత్ముడే - సాధారణ-రాజీ
వా సాల్లో చోటల్లో - వనాల్లో - అందరితోపాటు విహరించి
వారందరినీ ఎంతో వంశోష పెట్టుతాడు. అది ఎరిగి సిగ్గుతో
మాంధాత వెళ్లిపోతాడు. "బుద్ధి ప్రమాణం కాదు-ధర్మకాత్రమే
ప్రమాణం" అని తెలుసుకొంటాడు.

కొంత కాలానికి ఒంటరిగాఉండి సాధరి ఆలోచిస్తాడు.
"నేను చేస్తున్న ఘనకార్యం ఏపాటిది? నేనిది భాగలుగా
అగ్నిలో పోస్తున్న కాడ్డీ ప్రజ్వలింది వెరిగి అగ్నిలా తీ
వీరిదిమంది భార్యలో కామవోగాన్ని అనుభవిస్తూ కూడ కామ
త్వమే నేను పొందలేక పోతున్నానే! నా కతనంతా ఇలా
వెచ్చిందానా? ఈ కవలలులే నీ ప్రీతిమిది వీళ్ళ వారింగవం
చేయామనుకోవడమిది! ఐదువేలమంది నంతావమా! ఎంత
నీచానికి దిగాను. అనుకొన్నాడు. సర్వమూ వరమాత్మే అలా
ఉండగా వీళ్ళను ప్రీతిగా భావిస్తూ వాళ్ళను నంతానంగా
భావిస్తుండటం కవలమనేది బోధ. ఇలా ఆలోచించి భార్య
తో చెప్పి అందరితో సహా వానప్రస్థానికి వెళ్ళి తిరిగి ఘోర
తపస్సు చేసి దివరకు ముక్తిపొందాడు.

మాంధాత వంశంలోవాడే త్రిశంకుడు. ఇతడు 4
అన్నగత శరీరంతోనే స్వర్గానికి పోవాలని యత్నం చేశాడ
చివరకు "విశ్వామిత్రుని సహాయంతో వెళ్ళాడుకూడ". "ఐ
ఈషోత్ర తయాతు అతర్షి వేదల్లేమ అతర్షి గురుశాసమురదే.
అందుకని అతర్షి దేవతయే క్రిందకు తోసేకారు. విశ్వా
మిత్రమహర్షి తన తపోబలంచేత అతర్షి అకాశంలో ఒక
మధ్య లోకంలో ఉంచేకాడు.

హరిశ్చంద్రుడు : త్రిశంకుని కుమారుడు. ఇతడికి పుత్రులు లేరని వరుణుని గూర్చి నుతి చేస్తాడు. వరుణుడు పుత్రుణ్ణి కలిగిస్తాను గాని అతడి యజ్ఞ వశువుగా చేసి తనకు ఇచ్చెయ్య మంటాడు. హరిశ్చంద్రుడు 'నరే' నంటాడు.

రోహితుడనే కొడుకు పుట్టంగానే వరుణుడు వాణ్ణి తన కిచ్చెయ్య మంటాడు. యజ్ఞవశువుగా. హరిశ్చంద్రుడు "ఇంకా పురుడు వెళ్ళలేదనీ - వళ్ళు రాలేదనీ - వచ్చిన వళ్ళు గట్టివి కాదనీ ఇలా వాయిదాలు వేశాడు. ఈ సంగతిని రోహితుడు గ్రహించి అదవులకు వెళ్ళి శు శ్శేపుడనే బ్రాహ్మణ బాయిని వాని తలిదండ్రుల్నించి తెచ్చి తనకు బదులు యజ్ఞంలో బలి ఇవ్వారి అని ఆశించాడు.

దోవతో కునశ్శేపుడు నిర్వామిత్రుని ఆశ్రయించి వరుణ సూక్తాలు ఉపదేశం పొంది వరిస్తు ఉంటాడు, యజ్ఞంలో అతడి బలికి గాను కట్టేసినవ్వకు అనుక్తార్ని పరించగానే వరుణుడు అత్యంతమైన సంతోషాన్ని పొంది యజ్ఞవశువు కట్టు తెంచేస్తాడు. కునశ్శేపుడూ, రోహితుడూ కూడ బ్రతికి పోయినారు.

హరిశ్చంద్రుడు నత్యవ్రతుడా అని మనకు అనుమానం! నత్య మన్నదాని అర్థం ఎరుగని వాళ్ళం కావడంచేత ఇలాటి అనుమానాలు మనకు వస్తాయి భారతం శాంతిపర్వంలో 417 పద్యంలో నత్యమంటే ఎలాంటిదో చెప్పాడు. (వ్యాసుడు) తిక్కవ.

క. సమతయు దమము తితిక్షయు
 నమత్సరము హ్రీయు ధృతియు ననూయార్య
 త్వములు నహింసాదాన
 షమార్య జగనూస్సృతము సత్యము మూర్తుల్ (338)

హరిశ్చంద్రుడికి ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి.

సగరుడు :

ఇతడు బాహుకుడి కుమారుడు. బాహుకుడికి నూర్గురు భార్యలు. అందులో ఒకామె బౌర్వుడనే ముని దయ వల్ల గర్భం ధరిస్తుంది. కాని మిగిలిన వాళ్లందరూ కలిసి ఈర్ష్యతో ఆమెకు విషం పెడ్తారు. అయినా సగరుడు ఆ విషంతో బాటు బయటకు వస్తాడు. అతడు చక్రవర్తి అయి ఎన్నో అశ్వమేధాలు చేస్తాడు.

కాని ఒక యజ్ఞాశ్వాన్ని ఇంద్రుడు హరించి నాగలోకంలో కపిలుడి ప్రక్కనుంచి వెళ్లిపోతాడు. దాన్ని వెదకుతూ సగరుడి కొడుకులు అరవై వేల మంది తమ గోళ్ళతో భూమిని త్రవ్వి నాగ లోకం వెళ్లి కపిలుడి ప్రక్కన యజ్ఞాశ్వాన్ని చూసి— ఆవివేకం వల్ల కపిలుణ్ణి తిట్టుతారు. వెంటనే భస్మమయిపోతారు.

సగరుడు అది విని తన పెద్దకొడుకు కుమారుడైన అంశు మంతుని పంపితే అతడు వెళ్లి గుఱ్ఱాన్నీ కపిలుడినీ భస్మరాసుర్నీ చూసి కపిలుని స్తుతిస్తాడు. కపిలుడి ఆశ్వాన్ని తీసుకొనిపోయి తాతగారి యజ్ఞం పూర్తిచేయించుమనీ వియద్గంగను తెచ్చి ఈ భస్మ రాసులపై పారిస్తే తండ్రులకు శుభలోకాల ప్రాప్తి అవుతుందని చెప్తాడు. అంశుమంతుడు గుఱ్ఱాన్ని తెచ్చి యజ్ఞం పూర్తి చేసి వియద్గంగను గూర్చి తపసు చేస్తూ చనిపోతాడు.

అంశుమంతుడి కుమారుడు దిలీపుడు. అతడూ అలాటిఫలం కోసం తపసు చేస్తూనే చనిపోతాడు. వాని కుమారుడు భగీరథుడు. ఇతడు గంగామ తల్లిని ప్రత్యక్షం చేసుకొన్నాడు,

గంగ లోకపావని. విష్ణు పాదాల్లో ఉద్భవించిన తల్లి. ఆమె భగీరథుడి ప్రార్థన విని “ఇక్కడ్నుంచీ నేను భూమి కొచ్చేటప్పటికి నా గమన బలాన్ని భూమి తట్టుకోలేదు. అక్కడ నన్ను ఆపే వారెవరూ” అన్నది. ఇంకా “అధవా అక్కడెలాగో ఆగినా - మనుషులు నాలో స్నానం చేసి పాపాలన్నీ నాలో వదిలై వాటిని నేను వదిలించుకొనే దెలా” అంటుంది.

భగీరథుడు ఆమెను భరించేందుకు ఆమె మరదిగారైన శివుని ప్రార్థిస్తాననీ— పాపాలు ఆమెను చేరినా ఆమె యందు పవిత్రులయిన మునులు స్నానం చేస్తారు గనక, “ఆ పాపాలు పారిపోతాయమ్మా” అనీ సమాధానం చెప్తాడు.

భగీరథుడు శివుని గూర్చి తపసు చేసి మెప్పించి దివ్య గంగను ఆతడి జటాజూటంలో భరించడానికి అంగీకరింపజేశాడు. గంగ మహా వేగంతో వచ్చి శివుని జటాజూటంలో ఉండి పోయి చిన్ని చిన్ని రంధ్రాల్లోంచి వచ్చి హిమాలయం మీదపడి భారతదేశం పవిత్రం చేస్తూ సముద్రం నింపి నాగలోకం వెళ్లి సగర కుమారుల అస్తికలపై పొంగి వారికి సద్గతిని కలిగించింది.

భగీరథుడి వంశంలో వాడే ఋతుపర్ణుడు. ఇతడే నలుడికి అక్ష విద్య నేర్పి అశ్వహృదయం అతడి నుంచీ తెలుసుకొన్నవాడు. నివా మనుమడు కల్మాషపాదుడు.

సగరుడి కథలో ప్రపంచాన్ని నడిపే విశ్వశక్తిని అనుసరించి పుట్టటం, పెరగడం, చావడం ఉంటూనే ఉన్నా మనిషి “ధృతిని” స్థిరం చేసుకొని నియమం వ్రతం సాధనలను ఆశయంగా పెట్టుకొని భగీరథ ప్రయత్నం చేసి మెట్టు నెక్కవచ్చు అనేది కీలకమయిన విషయం. దానివల్లనే జీవుడు Supramental స్థాయి కెక్కగలడంటాడు అరవింద. నిజానికి ఇదే సూర్యవంశ్యుల కథల్లోని సారం.

కల్మాషపాదుడు :

ఇతడి మొదటి పేరు సుదాసుడు. శత్రుశేషం ఇతడు వదలటం చేత ఒక రాక్షసుడు రహస్యంగా వచ్చి ఈ రాజుగారి వంటశాలలో నౌకరుగా చేరి ఎలా రాజును వంచించాలా అని చూస్తాడు. ఒకసారి వశిష్ఠుడికి మంచి భోజనం పెట్టాల్సిందని రాజు ఆజ్ఞాపిస్తే, ఆ వంటవాడు నరమాలనం తెచ్చి వడ్డిస్తాడు. వశిష్ఠుడు రాజును రాక్షసుడు కమ్మని శపిస్తాడు.

రాజు తిరిగి వశిష్ఠుని శపించబోయి భార్య ఆతడ్ని వారిం చడం వల్ల అది మాని ఆ శాపజలాన్ని తన కాళ్ళమీద పోసుకొన్నాడు. కాళ్ళ నల్లబడిపోయినయి. అందుకే అతడ్ని కల్మాషపాదుడంటారు. వశిష్ఠుడు శాపాన్ని పన్నెండేళ్ళకు మాత్రం పరిమితం చేశాడు. కాని రాజు ఆ పన్నెండేండ్లలోనే రాక్షసుడుగా ఒక విప్రుణ్ణి చంపి తింటాడు. ఆ విప్రుడి సతి పతివ్రత. ఆమె శపిస్తుంది— నీవు నీ భార్యను కలిస్తే చస్తావని. రాజు పన్నెండేళ్ళ తరువాత మళ్ళీ రాజు కాన్ని చేపట్టినా భార్యను కలవరాని శాపంవల్ల వశిష్ఠు నాశ్రయి భార్య మదయంతికి క్షేత్రజుడైన కుమారుణ్ణి పొందుతాడు. ఆ నశ్మకుడు. అలా కల్మాషపాదుని వంశం నిలిచింది.

ఖట్వాంగుడు :

ఇక్ష్వాకు వంశజుడితడు. దేవతల ప్రక్క నిల్చి రాక్షసుల్ని జయించాడు. దేవతలు అతణ్ని మెచ్చి వరం కోరుకో ఇస్తామన్నారు. అతడాలోచించాడు. ఏ వరం ఇచ్చినా అది ఈ స్థూల శరీరమున్నంత వరకే భోగించగల్గేది. —కనక ఈ స్థూల శరీరం ఇంకా ఎన్నాళ్లుంటుందో చెప్పుమని అడిగాడు. దేవత లాశ్చర్యపడి ఇంకో ముహూర్తమాత్రం అని చెప్పే (1½ గంట ముహూర్తం) వెంటనే ఖట్వాంగుడు తన పురానికి తిరిగి వచ్చి తపసు చేసి ముక్తిని పొందాడు. అతడి మనుమడే రఘువు. రఘువు మనుమడు దశరథుడు. వాని కుమారుడే శ్రీరామచంద్రుడు.

93. శ్రీరాముడు

శ్రీరాముడు వీర్యవాన్ ధర్మవాన్ అయినవాడు. సద్గుణ పరుడు. కర్మయోగి.

శ్రీరాముడు తాను భగవంతుడని శ్రీకృష్ణుడిలా చెప్పకో లేదు. ధర్మమూర్తిగా సత్యపరాక్రముడుగా జీవితం నడపి మనుష్యులందరికీ ఆదర్శవంతుడైనాడు.

దశరథుడికి చాలకాలం సంతానం లేదు. ఋష్యశృంగుణ్ణి పిలచి పుత్రాకామేష్ఠి చేస్తే యజ్ఞేశ్వరుడు పాయసపు కలశం ఇస్తాడు. దశరథుడు దానిలోని అమృతాన్ని తన ముగ్గురు పట్టమ హుషులనూ పంచితే వారికి భగవానుడే నాల్గు రూపాల్లో శ్రీరామ భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులుగా పుట్టాడు.

అక్కణ్ణుంచి అయోధ్యకు శ్రీరాముడు పత్ని యుతుడై ప్రయాణమై వస్తుంటాడు. దోవలో పరశురాముడెదురై తనచేత నున్న విష్ణు చాపం ఎక్కు పెట్టితే శ్రీరాముని గొప్పవాడుగా నమ్ముతాననీ లేకపోతే అతణ్ని నరికేస్తాననీ అంటాడు. శ్రీరాముడు విష్ణు చాపం ఎక్కు పెట్టి, పరశురామునికి పుణ్యలోకాలకు పోయే అవకాశాన్ని నాశనం చేశాను పొమ్మంటాడు. రాముడు పరమాత్మ కాకపోతే అలా ఎలా చేస్తాడు? తరవాత ఆ విష్ణుచాపాన్ని వరుణుణ్ణి పిలిచి వానికి అప్పగిస్తాడు.

అయోధ్య చేరి రాముడు వశిష్ఠుడి శిక్షణలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను సంపాదిస్తాడు. కొన్నాళ్లకు దశరథుడు రామునకు యువ రాజ్యాభిషేకం చేస్తానంటే ప్రజలంతా అవునవునంటూ సంతోషిస్తారు.

కాని యువరాజ్యాభిషేకమివ్వాలన్న స్థితిలో దశరథుడు తన భార్య అయిన కైకేయికి పూర్వం తానిచ్చిన రెండు వరాలు-అప్పటి కప్పుడు-ఇవ్వాలన్న వస్తుంది. కైక ఆ రెండు వరాలనూ, భరతుడికి యౌవరాజ్య పట్టాభిషేకమూ, రామునకు పనవాసమూనని చెప్పింది. దశరథుడు హతాశుడౌతాడు, రాముడైతే కేవలం సంతోషం తృప్తిలతో వనాలకు బయలుదేర్తాడు. సీతా లక్ష్మణులతో సహా వెళ్ళిపోతాడు.

అరణ్యంలో ఎంతో మంది దుర్మార్గులైన రాక్షసుల్ని ఖరాదూషణ త్రిశిరుల్ని సహా చంపేస్తాడు. రావణుడి చెల్లెలయిన శూర్పణఖకు ముక్కు చెవులూ కోసేస్తాడు లక్ష్మణుడు. రావణుడికిది ప్రకోపనంకాగా మారీచుణ్ని బంగారు వన్నెల లేడిగా

కర్తవ్యమే లేదు కదా? మానుమ దాదులు దక్షిణ దిశకు వెళ్తారు. ఆంజనేయుడు సముద్రం దాటి సీతను చూసి రావణుడికి బుద్ధిచెప్పి లంకను తగలబెట్టి లరిగి వచ్చి శ్రీరామునికి సీత ఇచ్చిన చూడామణిని ఇస్తాడు. ఇంత పని భగవదను స్మరణ కారణంగా చేయకలిగాడతడు అనేది ముఖ్యమైన మాట.

ఆ మీదట శ్రీరాముడు వారిధికి నేతువు కట్టించి విభీషణుని నాదరించి లంకచేరి రావణ కుంభకర్ణాదుల్ని చంపి విభీషణుని రాజుగా చేసి, సీత చేసిన అగ్ని ప్రవేశాన్ని తిలకించి పవిత్రతను తెలిసి పుష్పక విమానంలో అయోధ్య చేరాడు. వనవాసం పద్నాలు గేండ్లలో శ్రీరాముడు పట్నాలు త్రొక్కలేదు, లక్ష్మణుడు నిద్రపోలేదు, సీత రామనామస్మరణ మానలేదు.

అయోధ్యలో శ్రీరాముడు పట్టాభిషిక్తుడైనాడు. - సిగ్గు పడుట గల్గి, సింగారమును గల్గి, భక్తి కల్గి, చాల బ్రయము కల్గి, నయము భయము కల్గి సరనాడు చిత్తంబు సీత తనకు వశము చేసికొనియె (338). తొమ్మిది వేల యేండ్లు రాజ్యం చేసినంతర్వాత ప్రజల్లో కొందరు, రావణుడు ఎత్తుకుపోయిన సీతను మళ్ళీ తెచ్చి రాముడు కామానికి ప్రాధాన్యముచ్చాడన్నారని ప్రజాభిప్రాయాన్ని ఆదరించి తీరాలని, శ్రీరాముడు జానకిని వనాలకు పంపి తాను భార్య లేకుండా మిగతా జీవితం గడిపేశాడు.

సీత వాల్మీకాశ్రమం చేరి అక్కడ ఇద్దరు కవలల్ను ప్రసవిస్తుంది. వారు వాల్మీకి గురువుగా, 12 సంవత్సరాలుంటారు. ఆ తరువాత శ్రీరాముడు చేసే యజ్ఞానికి వెళ్ళి సీతా కథను గానం చేస్తారు. శ్రీరాముడాహ్లాదపడిపోతాడు. అప్పుడు వాల్మీకి లవకుశుల్ని

శ్రీరామునికుమారులుగా పరిచయం చేస్తాడు. సీత మాత్రం తన తల్లి అయిన భూదేవిని ప్రార్థించి భూవివరం కల్పించి అందులో దిగిపోతుంది. ప్రజాభిప్రాయానికి వ్యతిరేకమని శ్రీరాముడు సీతను తిరిగి గ్రహింపలేదు.

శ్రీరామునిది ఒక మాట - ఒక బాణం - ఒక పత్ని. ఇదే ధర్మపరునకు ఆంక్ష.

నిమి కథ :

శ్రీరాముని కుమారుడైన కుశుని సంతతిలో పుట్టినవారు క్రమాగతంగా రాజ్యం చేశారు. వారిలో నిమి అనేవాని కథ చిత్ర మైనది.

వేదవిదుడైన నిమి ఒక యాగం చేయాలని సంకల్పించి, దాన్ని చేయింపుమని వశిష్ఠుణ్ణి అడుగుతాడు. వశిష్ఠుడు ఇంద్రుడొక యాగం చేస్తున్నాడనీ దాన్ని తాను నడిపింపబోతున్నాననీ చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. నిమి తాను యజ్ఞం తరవాత చేయిద్దామంటే - తన జీవితకాలమెంతో తెలీదు గనక వెంటనే చేయాల్సిందేనని ఇంకొక పురోహితునితో యజ్ఞం ఆరంభిస్తాడు. వశిష్ఠుడు కోపించి "నీశరీరం పడిపోతుంది గాక!" అని శపిస్తాడు. నిమికూడ వశిష్ఠుని అలాగే శపిస్తాడు. వశిష్ఠుడు తన శరీరం పడలి, తిరిగి ఊర్ధ్వనికి కుమారుడై పుట్టుతాడు. నిమి బ్రహ్మ జ్ఞాని. అతడు సత్తో అయిక్యమైనాడు.

అతడారంభించిన యజ్ఞంచేయించే మునులు నిమి శరీరాన్ని భద్రం చేశారు. యజ్ఞాంతాన దేవతలు తృప్తులైవస్తే, వారు నిమి శరీరాన్ని చూపి అతడేలాగైనా బ్రతికించండి అంటారు. దేవత

లందుకంగీకరించినా నిమి సూక్ష్మశరీరంతో అక్కడకు వచ్చి
ఆ దేహం తనకు వద్దంటాడు

అందుకని దేవతలు “అయితే, ఈ శరీర ధారులంతా కళ్ళు
మూస్తూ తెరుస్తూ ఉన్నప్పుడు నిమి కన్నడతాడు గాక!” అన్నారు.
మునులు నిమి శరీరాన్ని మఢిస్తే జనకుడనే వాడు పుట్టుతాడు.
విగత దేహుడికి పుట్టాడు గనక అతడు వై దేహుడనీ, మథనం వల్ల
కలిగాడు గనక మిథులుడనీ అన్నారు. అతడి వంశీకు లందరకూ
అదే పేరు.

ఈ జనకులు యోగీశ్వరేశ్వరుల ప్రసాదం కారణంగా
గృహస్థులయ్యండి కూడ బంధ నిర్ముక్తులై ఆత్మ జ్ఞానం కలిగి
నిరంత బ్రహ్మనుసంధానం చేస్తుంటారు.

ఈ కథలు నీడ మందుకే! బుద్ధికి, కార్యకారణ సంబంధం
తెలుసు గనక సముచితమిదీ అని చెప్తే బుద్ధి దారిలోకి వస్తుంది.
మనసుకలాంటి ఇంగితం లేదు. బుద్ధితో మిత్రత్వం చేస్తూ ఉంటుంది
గనక మనసును బుద్ధి వంచాలి. నియంత్రించాలి. శరీరం అభ్యాసం
వల్లతప్ప మరో విధంగా లొంగదు. ముందు బుద్ధి వికాసాని కీ కథలు
వినాలి.

94. చంద్రవంశపు రాజుల కథాప్రసక్తి

సూర్య వంశపు రాజుల కథల్లో ధర్మం, అనుష్ఠానం, ధర్మ
సూక్ష్మం అనేవి తెలిపి శాస్త్రసమ్మతమైన ప్రవర్తనమేదో చెప్పారు.
ఇప్పుడి చంద్ర వంశపు రాజుల కథలల్లో ఉపనిషదనుభూతి ముఖ్య

మని చెప్పబోతున్నారు. భగవత్తత్వానుభూతే ఆ అనుభూతి అని తెలియాలి. ఇంద్రియానుభూతికాదు. ఆ అనుభూతి కలగాలంటే ధర్మం ముందనుసరించాలనేది సూత్రం.

ఉన్నది భగవంతుడే. వాని నుంచీ మహత్ అహంకారం కలిగినయి. తరవాత 24 తత్త్వాల్లా కలిగినయి. ఈ 24 తత్త్వాల్ని సమస్థితిలో ఉంచడానికే ధర్మ శాస్త్రం చెప్పింది ఈ సూర్య వంశపు రాజుల కథల్లో. ఇప్పుడు చంద్ర వంశపు రాజుల కథల్లో మహత్తత్వమనే స్థితిలో నున్న ప్రబుద్ధుడికి భగవదనుభూతినీ, నిర్విషయానందానుభూతినీ గూర్చి చెప్పబోతున్నారు.

95. తారాశశాంకం

అత్రికి పుత్రుడు చంద్రుడు. అత్రిఅంటే త్రిగుణాలు లేని వాడు. చంద్ర అన్న దానిలో 'చది' అనే పదానికి ఆహ్లాదం అని అర్థం. త్రిగుణాతీతుడికి ఎల్లప్పుడూ ఆహ్లాదమని అత్రి కొడుకు చంద్రుడనడంలోని భావం!

పూర్వమీమాంసకు అధిపతి బృహస్పతి, ఉత్తర మీమాంస అంటే ఉపనిషత్తుల పంథా. ఈ రెండు శాఖల్లో వారూ మాది గొప్ప అంటే మాది గొప్ప అని వివాదంలోకి దిగారు.

తార బృహస్పతి శిష్యుల్లో ఒకరు. అలా అనక తార బృహస్పతికి భార్య అన్నారు. చంద్రుడు కూడ కొన్నాళ్ళు బృహస్పతికి శిష్యుడే. తార చంద్రుడి ఉపనిషదనుభూతిపై ప్రేమపెంచుకొని బృహస్పతిని వదలి చంద్రుని వద్ద ఉపనిషద్బోధ పొందింది. ఇది

గుర్వపచారం అని వ్యభిచారమనీ బృహస్పతి బృందం బ్రహ్మకు యాగీ చేశారు. బృహస్పతి తారను తిరిగి తన వద్దకు పంపుమని చాలసార్లు కోరాడు. తార తిరిగి రాలేదు.

బృహస్పతికి శివుడూ దేవతలూ మద్దతునిచ్చారు, చంద్రునికి శుక్రుడూ రాక్షసులూ మద్దతు నిచ్చారు. పెద్ద రగడ అయింది. ఈ సమయంలో తారకు జ్ఞానోదయం అయింది. తార బుధుని కన్న దంటే అర్థం అదే. జ్ఞానోదయ మయిందని. అయినా సరేననీ తారను తెచ్చి గురువు వద్ద చేర్చుతారు.

బుధుడు (అంటే తారకు కలిగిన జ్ఞానం) తన వద్ద పూర్వ మీమాంసాచరణకు ఫలమంటాడు గురువు. ఉపనిషదనుభూతి నావద్ద పొందటం వల్ల నంటాడు చంద్రుడు. ఈ వాదం మళ్ళీ రచ్చ కెక్కింది. ఎవరి వల్ల నిజానికి బుధుడుదయించింది? చివరకు బుధుడే తార నడుగుతాడు. ఆమె చెప్ప లేకపోతుంది - బ్రహ్మ వచ్చి రహస్యంగా తార నడుగుతాడు అదే ప్రశ్నను!

పూర్వ మీమాంసాచరణం వల్ల తనకు చిత్తశుద్ధి అయింది. తరవాత ఉపనిషదనుభూతి ఉపనిషద్విద్య నేర్వడం వల్ల కలిగింది. చిత్తశుద్ధి లేకపోతే ఈ అనుభూతి కలిగేదికాదు. ఇలా ఆలోచించినా చివరకు తార, ఉపనిషద్బోధకుడైన చంద్రునివల్లనే జ్ఞానం కలిగిందని చెప్తుంది.

బ్రహ్మ బుధుణ్ణి చంద్రుడి కిచ్చి, తార వచ్చి గురుకులంలో సంప్రదాయానికి కట్టుబడి ఉండాలని తీర్పు నిచ్చాడు. లోక సంగ్ర

హార్థం ఇది అవసర మన్నాడు. ఈ కథలో, నిజానికి భార్య భర్తల సంబంధంగాని, పిల్లవాడనేవాడు వుట్టటంగాని ఊహలు!

ఈ ఆంతర్యం మనం తెలుసుకోవడం అవసరం.

96. ఊర్వసి పురూరవం

ఈ కథ వట్టి గ్రామ్యమైన కథ అనిపిస్తుంది. అంతరార్థం తేలికపోతే. ఈ కథలో ఉరుకాంక్షల్ను అసంగమనే కత్తితో కోయాలి అనే సాధనను చెప్తున్నారు. ఊర్వసి అంటే ఊ + ఉరు + అసి సూక్ష్మశరీరంలోని వృత్తులకు కత్తివంటిదని అర్థం. ద్వంద్వాలే వృత్తులు. వాటిని నరకాలి. అవి వదలనంత పరకూ సాధకుడు విషయాల్లో పడికొట్టుకుంటాడు. —ఇక కథ:

పురూరవుడు చాల అందగాడు. ఇంద్రసభ వదిలి ఊర్వసి వచ్చి ఇతణ్ణి మోహింపజేసి, రెండు షరతులు పాటిస్తే తాన పురూరవుడితో ఉండిపోతానంటుంది - (i) ద్వంద్వాలు అనే తన రెండు మేకల్ని తనవిగా కాపాడుతుండాలి రాజు. (ii) ఎప్పుడూ తనను తాను పరికించుకుంటూ నగ్నుడైపోరాదు. పురూరవుడు అందు కొప్పుకున్నాడు. ఇద్దరూ వివాహితులవుతారు.

ఊర్వసి సభకు రాలేదని ఇంద్రుడు విచారణ చేసి విషయం తెల్పుకొంటాడు. వెంటనే ఎడర్నో పంపి ఆ మేకల్ని తెమ్మంటాడు. వాళ్ళొచ్చి మేకల్ని తీసుకుపోతుంటే అవి ఏడుస్తాయి. ఊర్వసి పురూరవుని నిష్ఠురాలాడుతుంది. “నా మేకలు ఏడుస్తుంటే నీవూరికే సుఖాల్లో మునుగుతున్నావు. నే వెళ్ళిపోతా” నంటుంది.

పురూరవుడు వెంటనే కత్తి తీసుకుని చీకట్లో పరుగెత్తుతాడు. అప్పుడు తాను నగ్నుడు. అది చూసుకోలేదు దేవతలు ఆ క్షణాన కాంతిని తెప్పిస్తారు. అప్పుడు రాజు తన్ను తాను చూసుకొంటాడు. అంతే - ఊర్వసి వెళ్ళిపోతుంది.

ఏమిటి కథ అంతరార్థం? సాధకుడు ద్వంద్వాలను వదిలై తన్ను తాను తెలుసుకొంటాడు. ఆమీదట ఇక వృత్తులుండవు. ఇక కత్తి అక్కర్లేదు. అందుకని ఆ ఉరు + అసి వెళ్ళిపోయింది. గుడ్డలు మాయకు గుర్తు. అవి లేనప్పుడు జీవుడు కేవల డవుతాడు.

తారాశశాంకం, ఊర్వసిపురూరవం రెండు కథలూ ధర్మ సూక్ష్మాలనే తెలుపుతున్నాయి.

రాసక్రీడామృతాన్ని త్రాగించడానికి ముందు వేదాంత శిక్షణ నివ్వడానికిగాను వ్యాసుడు ఈ కథల్ని చెప్పాడనేది తెలియాలి.

97. పరశురామచరిత్ర

పురూరవుడి వంశములోనివాడే గాధి. ఈయన కొక ఆడపిల్ల. ఆమెను ఋచీకుడనే ముని అడిగి పెళ్ళి చేసుకొంటాడు. అందుకుగాను నల్లని చెవులు కలిగిన తెల్లని వేయి గుఱ్ఱాల్ని వరుణుడి నడిగి తెచ్చి అరణమిచ్చి పెళ్ళిచేసుకొంటాడు.

ఆయన శక్తిసామర్థ్యాలు గమనించి వాని భార్య, అత్త గారూ, ఆయన్ను తగిన పుత్రులు తమకు ఉదయించే వ్రతం

చెప్పమంటారు. ఆయన వ్రాహ్మమంత్రాలతో వ్రేల్చి ఒక చరువును భార్యకనీ, ఔత్రమంత్రాలతో వ్రేల్చిన ఇంకో చరువును అత్తగారికనీ తయారుచేసి, అలా ఉపయోగించుమని ఇచ్చి నదికి స్నానానికి వెళ్తాడు. దురదృష్టవశాత్తు - లేదా - విధివశాత్తు ఒకరు తాము అనుసరించాల్సిన ప్రక్రియకు బదులు ఇంకొకరికైన ప్రక్రియ ననుసరిస్తారు.

ఆ కారణంగా భార్య అయిన సత్యవతికి కఠినత్వం కలిగిన వాడు పుట్టుతాడనీ, క్షత్రియ స్వభావంతో పాటు బ్రాహ్మ స్వభావం కలిగినవాడు అత్తగారైన గాధిభార్య కుదయిస్తాడనీ తెలిసి, సత్య వతి మళ్ళీ ఋచీకుని ప్రార్థిస్తుంది- తనకు క్రూరత లేనివాడు కలిగేట్లు చేయుమని. మహాత్ముడైన ఋచీకుడు ఆమెకు క్రూరత అనేది లేని జమదగ్ని కలిగేట్లా - ఆ తరువాత జమదగ్నికి మాత్రము కఠినతతో కూడిన స్వభావం గలవాడు పుట్టుతాడనీ అనుగ్రహించాడు. అందుకని పరశురాముడు సత్యవతికి మనుమడై పుట్టాడు.

కులం బ్రాహ్మణ కులమయితేనేమి? పరశురాముడి స్వభావంతో క్షత్రియుడి కుండాల్సిన కఠినత చేరి ఉంది. ఎవరి స్వభావం వారిదే. కులంతో సంబంధం లేదు.

హైహయాధీశ్వరుడైన కార్తవీర్యుడనే రాజు దత్తాత్రేయోపాసకుడు. మహాబలుడు. అతడికి వేయిచేతులు. అణిమాది సిద్ధులూ ఉన్నాయి. రావణాసురుణ్ణి భంగపరచినవాడు. అతను ఒకసారి జమదగ్ని అశ్రమానికొచ్చి ఆయన వల్ల ఆతిథ్యం పొంది ఆయన వద్ద

ఉన్న కామధేనువును చూసి దాన్ని తీసుకపోతాడు. అందులకు పరశురాముడు ఉగ్రుడై వెళ్ళి గొడ్డలితో ఆ రాజు చేతులు నరికి చంపేస్తాడు. జమదగ్ని రాజుని చంపినందుకు కొడుకును మందలించి సంవత్సరం పాటు తీర్థయాత్రలు చేసిరమ్మని శిక్షనిస్తాడు.

కా ర్తవీర్యుడి కుమాళ్ళు 10,000 మంది. వాళ్ళు ఆశ్రమంలో జమదగ్ని ఒక్కడే ఉండటం చూసి అతణ్ణి చంపేసి రాముడు వస్తే తమ బ్రతుకులుండవని పిరికివాళ్ళై దేశదేశాలు పారిపోయి రాజులవద్ద దాక్కుని బ్రతుకుతుంటారు. పరశురాముడు వచ్చి నురణించిన తండ్రిని చూసి కోపించి వెతికి వెతికి “రాజు” అన్న వాడిసల్లా చంపేస్తాడు.

వీని కఠినత్వం గూర్చిన కథ మరొకటుంది. జమదగ్ని యజ్ఞానికి గాను నది నుంచి సీళ్లు తేవాల్సినదై జమదగ్ని భార్య నదికి వెళ్ళి అక్కడొక గంధర్వుడు భార్యలతో జలక్రీడలాడుతుంటే చూస్తూ కాలయాపన చేసింది. జమదగ్ని ఆమె ప్రకృతికి దాసురాలయిందని చెప్పి తన కొడుకులతో, ఆమెను “చంపివేయు” మంటాడు. ఇతర్లు అందుకిష్టపడలేదు గాని పరశురాముడు ఆమెను చంపి తండ్రికి నమస్కరిస్తాడు. తండ్రితో, “తన తల్లిని తిరిగి బ్రతికించు” మని ప్రార్థించి అలా బ్రతికించుతాడు. కఠినతా, దయా రెండూ ఉన్నాయి వీనికి. పురూరపుడి వంశంవారే నహుషుడూ, యయాతీ కూడ.

98. యయాతి చరిత్ర

నహుషుడి కుమారుడు యయాతి. యయాతి శుక్రుడి కుమార్తె అయిన దేవయానిని పెండ్లాడుతాడు. ఇది ప్రతిలోమ వివాహం. శాపకారణాన జరిగినట్టిది. ఈ కథాసమయానికే వర్ణం కులం కలగలుపు అవడం ఆరంభించింది.

శుక్రుడు రాక్షసరాజుకు పురోహితుడు. రాజు కూతురు శర్మిష్ఠ. శర్మిష్ఠా, దేవయానీ వనవిహారానికెళ్ళి ఒక సరస్సులో స్నానం చేసి బయటకు వచ్చి తమతమ చీరలు కట్టుకోవడంలో శర్మిష్ఠ దేవయాని చీరను కట్టుకొనడం తెలుసుకొంటారు. దేవయాని తాను గొప్ప కులానికి చెందినదనీ తనను తక్కువ కుల జన్మురాలు అవమానించినదనీ పోట్లాడింది. అప్పుడు మిగతా వాళ్ళంతా ఆమెను ఒక పాడుబావిలోకి తోసి వెళ్తారు.

కొంత సేపటికి అక్కడకు యయాతి వచ్చి ఆమెకు చేయూత నిచ్చి బయటకు లాగుతాడు. దేవయాని తనను పాణిగ్రహణం చేశాడు కనక యయాతి తనను పెళ్ళి చేసుకున్నట్టేనని చెప్పి తండ్రినీ యయాతినీ ఒప్పించుతుంది. శర్మిష్ఠ దౌష్ట్యాన్ని తండ్రికి రాజుకూ ఫిర్యాదు చేస్తుంది దేవయాని. శుక్రుడు వెళ్ళిపోతానంటాడు. అప్పుడు రాజు తన కూతుర్ని దేవయానికి అరణమిచ్చి శుక్రుణ్ణి పురోహితుడుగా ఉండేట్లు చేస్తాడు.

దేవయానికి శర్మిష్ఠకూ కూడ పిల్లలు పుట్టారు. దేవయాని తండ్రికి భర్తపైనా శర్మిష్ఠపైనా పిర్యాదుచేసి శర్మిష్ఠను భర్త పొంది నందుకు శిక్షింపుమంటుంది. శుక్రుడు యయాతిని ముసలివాడవు కమ్మని శపిస్తాడు.

తిరిగి యయాతి అర్థించితే “నీ జరను నీ కొడుకుల్లో ఒకడి కిచ్చి వాని యవ్వనం తీసుకో. అందుకుగాను వానికే రాజ్యం పట్టం కట్టు” అని అనుగ్రహిస్తాడు. యయాతి శర్మిష్ఠ కొడుకయిన పూరువునుంచి యౌవనం గ్రహించి కొన్ని వేలయేండ్లు దేవయానితో సుఖమనుభవిస్తాడు.

యయాతి ఎన్నో యజ్ఞయాగాలు చేశాడు. సురతసుఖంపై చివరకు విసుగెత్తి అది వద్దనుకొన్నాడు. మహాతృప్తి కలిగింది. భార్య అయిన దేవయానికి బోధచేసి, ఆమెను ఒప్పించి రాజ్యం పూరువునకిచ్చి తపస్సుచేసి ముక్తిపొందాడు. రాజ్యం వదిలి సురత సుఖమొదిలి రెక్కలొచ్చిన పక్షిలా వెళ్ళాడు యయాతి.

ఈ కథలో సాధకులకొచ్చే అడ్డంకుల సంగతిని వ్యాస మహర్షి చెప్పాడు. యాతి అంటే నడుస్తూ ఉన్న సంసరజానికి అర్థం. మనిషికి సుఖం కావాలి. అది భూసంబంధమైందైతే జనన మరణాలన్నీ అనుభవిస్తాడు. అది మోక్షసుఖమూ కావచ్చు. మోక్ష సంబంధమైన దాన్ని ప్రేమించడం యయాతి చేసినపని.

99. పూరువంశం

శ్రీ శకుడు పరీక్షితుకు పూరువంశ్యుల కథలను చెప్తూ ఈ వంశంలోనే రాజర్షులూ బ్రహ్మవంశ్యులూ క్షాత్ర కలిగారన్నాడు (అ. 20 శ్లో. 1). ఒకే వంశంలో వివిధ వర్ణస్థులు పుట్టటానికేలాంటి అభ్యంతరం లేదన్న సంగతిని తెలియజేశాడు. దీన్ని మనం మర్చి పోరాదు.

పూరువంశంలో పుట్టినవాడే కణ్వుడూ, వాని కుమారుడు మేధాతిథీని! వీళ్ళంతా బ్రాహ్మణజాతిగా మన్నింపబడ్డారు.

దుష్యంతుడు :

ఇతడూ చంద్రవంశపు రాజే. ఒకసారి వేటాడ్డానికి వెళ్ళి కణ్వాశ్రమం చేరుతాడు. అక్కడి జంతు సామరస్యం మెచ్చి ఆశ్రమంలోకి వెళ్తాడు. అక్కడ కణ్వుడు లేడు. శకుంతల ఉంటుంది. ఆమె విశ్వామిత్రునికీ, మేనకకూ కలిగిన పిల్లగా నెటిగి ఆమె నలరించి గాంధర్వ వివాహం చేసుకుంటాడు. ఆమెను పొంది కణ్వుడు రాకముందే ఆమెనక్కడ వదలి వెళ్ళి పోతాడు. శకుంతల గర్భం ధరించింది. కణ్వుడు వచ్చి ఆమె నాశీర్వదిస్తాడు. ఆమెకు సర్వగుణ సంపన్నుడైన కుమారుడు కలుగుతాడు.

కణ్వుడు తన శిష్యునిచ్చి శకుంతలనూ ఆమె కుమారుణ్ణీ దుష్యంతుని వద్దకు పంపుతాడు. రాజు సభ చేస్తున్నాడు. రాజ ధర్మం జనరంజకమై ఉండాలని, తానే తప్పుచేస్తే జనులంతా అలాగే చేస్తారనీ రాజు వారెవరో తెలియనట్లు నటించాడు. ఆ రాజు లక్షణాలున్న కుమారుడు యీ దుష్యంతుడి కుమారుడై ఉండా

సభాసదులకు తోచింది. ఆకాశవాణిగా ప్రజాభిప్రాయం వినబడింది. అప్పుడు దుష్యంతుడు వారిని స్వీకరిస్తాడు.

ఆ పిల్లవాడే భరతుడు. అతడెన్నో వేల యేండ్లు రాజ్యం చేయడంవల్లనే యీ దేశానికి భరతఖండమని పేరు కలిగింపె.

ఈ భరతుడికి ముగ్గురు భార్యలు. వారు సత్య రజ స్రమో గుణాలు కలిగినవారు. భరతుడు గుణాతీతుడు. అందుకని వారు కన్నపుత్రుల్ని గాక భరద్వాజుడనే పిల్లవానిని రాజు, మరుత్తుల నుంచి తెచ్చి పెంచి రాజుగా చేశాడు.

భరద్వాజుడు :

బృహస్పతి ఒకసారి తన అన్న భార్య అయిన మమతను గర్భవతిని కామంతో పట్టుకొంటాడు. సురతసమయంలో ఆమె గర్భంలోని పిల్లవాడు “వద్దు-వద్దు” అన్నాడు. బృహస్పతి అతణ్ణి ‘దీర్ఘతముడా’ అని తిట్టి. అందుకు ఇష్టంలేని మమత యోనిలో తన వీర్యం వదలుతాడు. ఆ పిల్లవాడా పీర్యాన్ని బయటకు తన్నేస్తాడు. అది పిల్లవాడౌతుంది. అతణ్ణి భరద్వాజుడంటారు. అతణ్ణి మరుత్తులు తీసుకుపోయి పెంచి భరతుడికి పెంపునిస్తారు.

ఈ కథలో అంతరార్థముంది. అజ్ఞానం పరమాత్మకు అన్న గారు. బృహస్పతి పరమాత్మకూ ఉతథ్యుడు అజ్ఞానానికి ప్రతీకలు. మమతను చెరపట్టడమంటే పరమాత్మ ప్రకృతిని అధిగమించి స్వాధీనం చేసుకోవడం అని అర్థం. అజ్ఞానంవల్ల దీర్ఘతమను త్రోసేసినా బ్రహ్మవృత్తి నశించదు అనియే పిల్లవాడైంది అనటం.

రంతిదేవాదులు :

భరద్వాజుడి అయిదో తరంవాడు రంతి దేవుడు. ఇతడు తన సర్వస్వాన్ని దానం చేశాడు. ఎక్కడో ఎడారిలో నివసిస్తూ తింటానికి కూడా యేమీలేనిచోట ఉంటున్నాడు. ఎన్నాళ్ళకో ఒకనాడు కొంచెం తిండి కొద్ది నీళ్ళూ దొరికినాయి ఆ సమయంలో ఒక బ్రాహ్మణుడూ ఒక శూద్రుడూ ఒక కుక్కల కాపరీ ఒక చండాలుడూ - ఇలా ఒకరి తరవాత ఒకరు వచ్చి ఆహార మడిగితే - రంతిదేవుడు తనకున్నదానిలో వారిని తృప్తి పరుస్తూ చివరకు దగ్గురున్న నీళ్ళు కూడా వారికే దానం చేసి తను మిగుల్చాడు. ఈ బ్రాహ్మణ శూద్ర చండాలురనే బాహ్య భేదం పరిగణించకుండా వాళ్ళు పరమాత్మ అని భావించి దానం చేశాడు.

నిజానికి వాళ్ళు దేవతలు. వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు ప్రత్యక్షమై రంతి దేవుడికి విజ్ఞానంతో కూడిన భక్తిని ప్రసాదిస్తారు. దానివల్ల మోక్షాన్ని గడిస్తా డాయన.

ఈ రంతిదేవుడి వంశంలోవాడే గార్గ్యుడు. ఇతడు బ్రాహ్మణుడుగా మన్నింపబడ్డాడు. ద్వాపరయుగం వరకు ఈ కులం అనేదీ వర్ణం అనేదీ వేర్వేరుగా పరిగణింపబడినా చివరకు రెంటినీ ఒకదాంతో ఒకటి గంధ్రగోళం చేయటం ఈ కలియుగంలో కలిగింది భారత భాగవత రామాయణాలు అందుకే అర్థం కావటం మానేస్తున్నాయి. పుట్టుకతో తండ్రిజాతి కొడుక్కు రావటం అనే ఆ స్తిహక్కు వంటి యీ మొండి నియమమే కలి!

రంతిదేవుడి వంశంలో శుకుడు అనేవాడున్నాడు. వాని కూతురు బిడ్డ బ్రహ్మదత్తుడు. హస్తీ, భర్మాశ్వలూ ఆ వంశజులే.

భర్మాశ్వుని కుమారుడు ముద్గలుడనేవాడు బ్రాహ్మణ వంశకర్త అయినాడు. సత్యధృతి భర్మాశ్వుడి మనుషుడు. అతడికే కృపి, కృపుడూ జనించారు. కృపి ద్రోణాచార్యుని పెళ్ళి చేసుకొని అశ్వత్థామను కన్నది. మహాభిషుడి వంశజుడే. అతడి కుమారుడే. శంతనుడు. శంతనుడి కుమారుడు భీష్ముడు. పాండవులూ ధౌతరాష్ట్రులూ శంతనుడి మనుషులు. పాండవుల్లోని అర్జునుడు నీకు (పరీక్షిత్తుకు) తాతగారు. పాంచాలురూ భోజులూ కూడ యయాతి వంశంలోవారే. ఆ వంశంలోని శూరుని కొడుకు వసుదేవుడు. ఆ శూరుని కూతుళ్ళు కుంతీ, శ్రుతకీర్తి, శ్రుతదేవి మొదలైనవారు. కుంతిని పాండురాజు పెండ్లాడాడు. ఆమెకు మంత్రసిద్ధివల్ల పాండవులు జన్మించారు.

ధృతరాష్ట్రుని గాంధారి పెళ్ళాడింది. ఆమెకు నూర్గురు కుమారులూ ఒక కుమార్తె కలిగారు. పాండవులూ వీరూ చేసిన యుద్ధవిషయంగా వేదవ్యాసుడు భారతం వ్రాశాడు. అదే పంచమ వేదమయింది.

100. పరమాత్మ అవతరించడం

తరువాతి స్కంధంలో

దేవకీ వసుదేవులకు శ్రీకృష్ణుడు అష్టమగర్భ ముక్తాఫలంగా పుట్టాడు. ఆ తరువాత దేవకికి సుబద్ర పుట్టింది. ఇదంతా దశమస్కంధంలో చేరివుంది.

శ్రీ కృష్ణుడి కథానుకీర్తనం వల్ల మోక్షం కలుగుతుంది. ఆయన జ్ఞానఖని. ఆయనయందు జ్ఞానపూర్ణమైన భక్తిని కలిగి ఉండాలి. జ్ఞానము వల్ల సంచితం నశిస్తుంది. 'అకర్మ' సాధనవల్ల మనిషికి ఆగామి కర్మఫలం అంటదు. ప్రారబ్ధం అనుభవించితే తీరిపోతుంది. అందుకే జ్ఞానభక్తి కలిగిన సాధకుడు పరమాత్మతో చేరిపోతాడు. అదే మోక్షం. జ్ఞానంతో కూడిన భక్తి ద్వారానే శ్రీకృష్ణుణ్ణి భజించాలి.

తరువాతి స్కంధంలో కేవలం శ్రీకృష్ణుని కథానుకీర్తనం చేయబోతున్నారు. దానిలోని పరమమైన అర్థాన్ని మనం అనుసంధానం చేయాలి ఉంది. అందుకు అధికారాన్ని ఇవ్వాలనే, వ్యాసమహర్షి యీతొమ్మిది స్కంధాల ప్రణాళికనూ చేపట్టి వ్రాసింది.

ఇది నవమ స్కంధం.

—: 0 :—

(ఈ రచన నవంబరు 1988 న పూర్తి అయింది.)

గ్రంథకర్త ఇతర రచనలు

మహాభారత కథలు

ఆరణ్యపర్వం 16.00

విరాటాది 8 పర్వాలు 28.00

శాంతిపర్వం 16.00

ఆనుశాసనికాది 6 పర్వాలు 24.00

శ్రీమద్భగవద్గీతామసనం (7-18 అధ్యాయం.) 15.00

భాగవత కథలు (10-12 స్కం.) 50.00

వలసిన యెడల,—

కె. రామచంద్రరావు, B.A., B.L.,

194/2RT, సైదాబాద్ కాలనీ,

హైదరాబాద్-500 659.

లేదా—

C/o Sri Yaddanapudi Subba Rao

2/2/1144/24, New Nallakunta.

లేదా—

Gita Gnanaseva Samajam

Madhavanagar, Hyderabad.500659.

అని వ్రాయనగును.